

द्रव्य व्यय किया था जो जैन गृहस्थ आप से किसी प्रकार की प्रार्थना करता था आप उसको निराश नहीं करते थे इसी प्रकार के माहात्म्य से आप का शुभ नाम दूर देशान्तर में विस्तृत हो गया था, आप विद्या प्रेमी भी अर्थात् थे जो कोई विद्या के लिये आप से सहा मांगता था वह अपनी इच्छानुकूल द्रव्य पालेता था श्री भेनाम्बर स्थानकचामी ऑल इंडिया जैन कान्फरन्स और पंजाब जैन कान्फरन्स में आप बहुत सा भा लेते थे दोनों कान्फरन्सों की उन्नति के लिये आप ने बहुत स द्रव्य व्यय किया यत्र तत्र धार्मिक संस्थाओं का नाम आ मुनेते थे आप उसको रक्षा के लिये यथा शक्ति द्रव्य । महायत्ना उस संस्था को पहुँचाते थे कि बहुतना जैन धर्म आपको असोम प्रेम था जैन साधुओं को भक्ति आप के हृ में बड़ी सुदृढ़ता के साथ अंकित होगी थी । आप उन यथोचित सेवा भक्ति कर्त्तके लाभ उठाते थे । विद्यार्थी साधु के लिये भी आप की आर ने सुचारु प्रबन्ध जीय हो होजा था । हा शोक है साह सा कभी विनिवृत्त पटना के एक पण्डितजी ने वन गुरु के समय बड़ा प्रकार से न देना सका य कारण था कि उस समय नगर में आप भवन् १०३० आप कारण से अपने उद्देश्य प्राप्त किया । मीमन्सा के आर आप का जैनधर्म सन्तान तथा अपने स्वयं परिचार को विधि । सागर में उ २ एक सहायता वन गये परन्तु काल के समय जो आपने अपना स्वयं यथागान करने वाली दान दो

को दिखाना नहीं होने दिया था अन्य दान करने समय अपने
 धर्म कार्य में व्यय करने के लिये भी ५००० रुपये दान कर दिये
 गया है सन्तुष्ट माना प्रचार की विधियों के अन्त पर भी
 अपनी प्रशस्ति के पत्र विद्यमाना भी विचारित नहीं होने पाते
 हम आप के पते पुराने पत्रिका के सहायुग्नि करने हैं और
 भी लिखत देव के प्रार्थना करने हैं कि आपकी आत्मा को
 शांति मिले । हमने कोई भी अन्तर नहीं कि पुनरात्मों की
 प्रायः करके भी पुनः रूप ही होती है । आप का अनुकरण
 करने वाले आप के सुपुत्र मान्य सुकाम्य मान्य मोहनमान्य व
 मान्य प्रमाण भी धर्म कार्य में बहुत सा भाग लेने वाले हैं
 और भी पुत्रा भगिनी भीमकी धन देवी (धर्म) और आप
 की धर्म पत्नी भीमकी प्रार्थना देवी धर्म कार्य में उत्तम
 सुदृष्ट काम कर रही हैं आप इस उत्तम मान्य में अपनी
 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

लिये आप के दान किये हुये द्रव्य में मुद्रित किये हैं क्योंकि यह ग्रन्थ कई बार मुद्रित हो भी चुका है परन्तु पाठशालाओं में इस ग्रन्थ को प्रायः प्रत्येक श्रवणाख्या स्थानकपालों जैन ने इस ग्रन्थ को स्थान दिया है अतः इसकी अतीव शोभने पर आप के पुत्र्य पिताजी और सुपुत्र ने आपको स्मृति के लिये मुद्रित करवा के थो सघ पर परम उपकार किया है जिसमें ये धन्यवाद के पात्र हैं । अतएव हम उन सघ को सहज धन्यवाद देते हुये श्री सघ से आशुदयकाय प्रार्थना किने बिना नहीं रह सकते कि धर्म तायों में आप लोग भी भोमान लाला बाबुलाल जैन का अनुकरण करके जैन धर्म को उत्थान के दिग्गज पर पहुँचाने हुये अशुभ रुख की प्राप्ति करें और साथ ही श्री धमण भगवान् महावीर स्यामी के प्रतिपादन किये हुये श्री अहिंसा धर्म के प्रचार से जनता में शान्ति स्थापन करें ।

निवेदक

जैन कन्या पाठशाला के सभामुद्

प्रथम पाठः।

(ईश्वर स्तुति)

प्रिय पालकों 'ईश्वर' 'सिद्ध' 'परमात्मा' 'शुद्धा' 'रूप' 'पाठ' (GOD) इत्यादि। यह जो नाम हैं सब उन परमेश्वर की ही नाम हैं जो कि संसार के तन्नाम प्राणियों के मनो में जानता है परमात्मा सर्वज्ञ और अनन्य शक्तिमान होने से यह हमारे अन्दर के सब भावों के जानने वाला है। हम जो भी दुष्ट पाप करते हैं वे सब उसे ज्ञात होजाते हैं। इसलिए यदि कोई भी दुरा या अशुभा काम हम किन्तना ही ऐसा कर भी उसे मगर वह उस में दुरा नहीं रहता वह सब दुरा जानता है इसलिए मनुष्य उसका ही स्तुत्य करे और कोई भी दुरा काम न करे ताकि सुखी रहे और सब सुख हो।

इस स्तुति का जो शब्द अर्थ है परमात्मा न 'ईश्वर' का अर्थ है जो न ही उसका नाम है जो न ही वह जानता है मगर जो दुरा काम करे उसे सब दुरा काम न करे ताकि सुखी रहे और सब सुख हो।

आता है वह तो इन बातों से निग्लेष है न ही उसका इ
में कोई सम्बन्ध है वह परमात्मा तो मुक्त रूप हमेशा स
चित्त आनन्द है ।

जो लोग यह कहते हैं कि वह जन्म लेता या अव
तार धारण करके इस संसार में आकर दुष्टों का ना
करता है वह सब उस से अज्ञात हैं ईश्वर को क्या आ
श्यकता है कि वह इन श्रमों में पड़े इस लिये यह कह
कि यदि कोई मरजावे कि हे ईश्वर तू ने क्या किया उ
इस को मार दिया यह महापाप है जन्म मरण आदि उ
भी मुख दुःख संसार में जीव भोगते हैं वह सब अपने
कर्मों के आधीन हैं इस में किसी का कोई चारा नहीं
इस लिये ईश्वर को ऐसे कर्मों में दोष देना उलटा प
का मागी बनना है सो ऐसा मत कहो कि दुःख तु
ईश्वर ही देता है मुख दुःख तो अपना केवल कर्तव्य
है ऐसा मयक्ष कर हे बालको निन्य प्रति ईश्वर का
भजन करते रहो ताकि तुम्हें सच्चा सुख मिले उसका ज
कर्मों में विघ्न दूर होजाते हैं शान्ति की प्राप्ति होती है
श्रेष्ठ आचार में आत्मा लग जाना है जिस में उसका आन
आन की प्राप्ति होजाती है सो इस लिये यदि परमात्मा
का यान अवश्य करना चाहिये ।

द्वितीय पाठ ।

(गुरु भक्ति)

प्रियवर ! शान्तिपुर नगर के उपाध्यक्ष में प्रातःकाल और सायंकाल में दोनों समय नगर निवासी प्रायः नृ-
धावक लोग इकट्ठे होकर सम्बर, और सामाजिक वा व्या-
ख्याय आदि धर्म क्रियायें करते हैं जिन में उन लोगों का
धर्म परिचय विशेष हो रहा है स्वाध्याय के द्वारा अज्ञान
पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होजाता है यथार्थ ज्ञान के ज्ञान
पर धर्म पर दृढ़ता विशेष बढ़ जाती है स्वाध्याय करने
वाला आत्मा उपयोग पूर्वक हरएक पदार्थ के ज्ञान को
भली प्रकार से जान लेता है जब दृढ़ता के कारण वह
उक्त आत्मा ने हेय, श्रेय, और उपलब्धि के ज्ञान को
जान लिया अर्थात् त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य,
मन्वचरित्र में भी आरुढ़ होजाता है अज्ञान को दूर
अवश्य करना चाहिये ।

आज प्रातःकाल इन्द्रो नन्दो

अपने २ आसन न निकालें

कपूरचन्द्र ! जब गुरुमहागुरु पधारें तब आगे उनको लेने जाना चाहिए । जब वह पधार जाएं तब कथा व्याख्यान आदि कृत्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए । जब वह आहार पानी के लिए कृपा करें तब उनको निर्दोष आहार देकर वा दिलावा कर लाभ लेना चाहिए । जब तक वह शिराजमान रहे तब तक सामाजिक कार्यों को छोड़ कर उन ने हर एक प्रकार के प्रशंसा को पूछ कर मंत्रियों ने निरुत्त होजाना चाहिये । क्योंकि जब गुरुमहागुरु जी में प्रशंसा के उत्पन्न न पड़े जाएं तो भला और कौनसा पवित्र स्थान है जिन में मन्दिर दूर होसके ।

हेमचन्द्र ! गुरु भक्ति में क्या होता है ।

कपूरचन्द्र ! शिष्य ! गुरु भक्ति में—धर्म प्रचार बढ़ता है परमेश्वर सेप की इच्छा होती है बहुत सी आत्माएं गुरु भक्ति में लग जाती हैं जिन में गुरु भक्ति की प्रथा बनी रहती है और बनी की महा निर्देश होजाती है अतएव ! गुरु भक्ति अवश्यमेव करनी चाहिये

हेमचन्द्र ! मगर ! जब गुरु में उपस्थित के पक्ष में लोगों को बहुत बड़े से भक्तों के भक्ति भावों को क्या अवधारण है

कपूरचन्द्र ! वरन् जब तक लोग तब उनको

सामायिक कर रहा है; कोई सम्बर के पाठ को पढ़ रहा है कोई स्वाध्याय द्वारा अपने वा अन्य आत्माओं के मंश्यों को दूर कर रहा है ।

इतने में बाबू कपूरचन्द्रजी जैन बी०ए० अपने किए हुए सामायिक के काल को पूरा हुआ जानकर सामायिक की आलोचना करके शीघ्र ही आसन को बांधकर तय्यार होकर चलने लगे तब बाबू-हेमचन्द्रजी ने पूछा कि-आप आज इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं तब बाबू कपूरचन्द्रजी ने प्रति बचन में कहा कि-आज क्या आपको मालूम नहीं है कि श्रीगुरु महाराज पधारने वाले हैं ।

हेमचन्द्र ! जब गुरुमहाराज पधारने वाले हैं तो फिर आप इतनी शीघ्रता क्यों करते हो यहां पर ही ठहरिये ! जिस में गुरु महाराज जी के दर्शन भी होजाएं ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महागज के दर्शनों के लिए ही शीघ्रता कर रहा हूं ।

हेमचन्द्र ! जब गुरु महागज के दर्शनों की उन्कण्टा है तो फिर शीघ्रता क्यों करने हो ।

कपूरचन्द्र ! गुरु महागज की भक्ति के लिए ।

हेमचन्द्र ! गुरुमहागज की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए ।

कपूरचन्द्र ! जब गुरुनाराज पधारें तब आगे उनको लेने जाना चाहिए । जब वह पधार जाएं तब कथा व्याख्यान आदि कृत्यों में पुरुषार्थ करना चाहिए । जब वह आहार पानी के लिए कृपा करें तब उनको निर्दोष आहार देकर वा दिलावा घर लाभ लेना चाहिए । जब तक वह विराजमान रहे तब तक सामागिक कार्यों को छोड़ कर उन से हरएक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर संशयों में निवृत्त होजाना चाहिये । क्योंकि जब गुरुनाराज जी से प्रश्नों के उत्तर न पूछे जाएं तो भला और कौनसा पवित्र स्थान है जिन से मन्दिर दूर होनके ।

हेमचन्द्र ! गुरु भक्ति में क्या होता है ।

कपूरचन्द्र ! प्रियवर ! गुरु भक्ति में—धर्म प्रचार बढ़ता है एतत्पर संघ की वृद्धि होती है बहुत सी आत्माएं गुरु भक्ति में लग जाती हैं जिन में गुरु भक्ति की प्रथा बनी जाती है और बने की बात निर्दिष्ट होजाती है अतएव ! गुरु भक्ति उदयमय बनने पाहिये

अनन्तर ! कदा ! जब गुरु से उपाधर में बंधन उत्पन्न कर दूसरे सबेरे ही मरने के बाद सबेरे ही मर कर आनन्दमान है

कपूरचन्द्र ! बरन्य ! जब गुरु लक्षण पर उनको

आप सर्व सज्जन जन व्याख्यान में पधार कर धर्म का लाभ उठाइये और हम लोगों को कृतार्थ कीजिये ! जब इस लेख के पत्र नगर में वितरित किये गये तब सैकड़ों नर-नारियें नियत समय पर व्याख्यान में उपस्थित होगी। उस समय स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में मनुष्य जीवन के मुख्य दो उद्देश्य बतलाये—एक तो “सदाचार” दूसरे “परोपकार” इन दोनों शब्दों की पूर्ण रीति से व्याख्या की, तब लोग बड़े वसन्न होते हुए स्वामी जी को चतुर्मास की विज्ञप्ति करने लगे परन्तु स्वामीजी ने इस विज्ञप्ति को स्वीकार नहीं किया तब लोगों ने कुछ व्याख्यानों के लिये अत्यन्त विज्ञप्ति की। स्वामी जी ने पांच व्याख्यान देने की विज्ञप्ति स्वीकार करली फिर उन्होंने धर्म विषय, आहिंसा विषय, स्त्री शिक्षा, विद्या विषय, कुरीतिनिवारण विषय, इन पांचों विषयों पर पृथक् २ दिन दो २ घंटे प्रमाण व्याख्यान दिये जिन को सुनकर लोग मुग्ध होगये बहुत से लोगों ने उन व्याख्यानों में अर्थात् लाभ उठाया। कुछ दिनों में लोगों ने स्वामी जी से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछ कर अपने २ मंश्यों को दूर किया।

जब स्वामी जी के विहार करने का समय निकट आया तब स्वामी जी ने विहार कर दिया उस समय

सकड़ों लोग भक्ति के बंधन होते हुए स्वामीजी को पहुँचाने के दाले दूर तक गये। फिर स्वामी जी ने वहाँ पर भी उन लोगों को अपने मधुर वाक्यों में "प्रेम" विषय पर एक उत्तम उपदेश सुनाया और उसका फलादेश भी वर्णन किया जिसको सुनकर लोग अत्यन्त प्रसन्न होते हुए स्वामी जी को बंदना नमस्कार करके अपने-अपने स्थानों में चले आए।

नित्र रंगे ! गुरु भक्ति इसी का नाम है जिसके करने से धर्म प्रभावना और कर्मों की निर्दोष होजाये।

अनेक आत्माएँ धर्म से परिचित होजाये। नो गुरु भक्ति सदैव कर्नी चाहिये गुरुओं का ध्यान भी अपने मन में सदैव रखना चाहिये जैसे कि जिस दिन गुरु देवों ने जिन नगर में विहार किया हो उन्ही दिन से ध्यान रखना कि वह कबनक वहाँ पधार जायेंगे। यदि किसी कारण वश में वह नियत समझे हुये समय पर न पधार सके तब किसी द्वारा उनका समाचार लेना उनके अनुसार गुरु देव को फिर सेवा भक्ति कर्नी यह नियम प्रत्येक गृहस्थ को होना चाहिये।

यद्यपि ! गुरु देव अपनी वृत्ति के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करवाने किन्तु गृहस्थों के सदा भाव उनके दर्शनो के

आप सब सज्जन जन व्याख्यान में पधार कर धर्म का लाभ उठाइये और हम लोगों को कृताये कीजिये । जब इस लेख के पत्र नगर में विर्तीर्ण किये गये तब मकड़ों नर या नारिये नियत समय पर व्याख्यान में उपस्थित होगए। उस समय स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में मनुष्य जीवन के मुख्य दो उद्देश्य बतलाये एक तो "मटाचार" दूसरे "परोपकार" इन दोनों शब्दों की पूर्ण रीति में व्याख्या की, तब लोग बड़े प्रसन्न होने हुए स्वामी जी को चतुर्मास की विप्रति करने लगे परन्तु स्वामीजी ने इस विप्रति को स्वीकार नहीं किया तब लोगों ने कुछ व्याख्यानों के लिये अन्यन्त विप्रति की । स्वामी जी ने पांच व्याख्यान देने की विप्रति स्वीकार करली फिर उन्होंने धर्म विषय, आदिमा विषय, श्री शिक्षा, विद्या विषय, कर्मातिनिवारण विषय, इन पांचों विषयों पर प्रत्येक २ दिन दो २ घंटे प्रभाव व्याख्यान दिये जिन का मुनकर लाभ मुग्ध होगये रहने में लोगो ने उन व्याख्यानों में अतीव लाभ उठाया । रहने में लोगो ने आस्था का न अनेक प्रकार के प्रश्नों का १५ का प्रश्न - मत्तया का दूर किया ।

२४ स्वामी जी ने प्रदत्त करने का समय निकट आये तब स्वामी जी ने विद्वान् का दिया उस समय

नकहो लोग भक्ति के वश होते हुए स्वामीजी को पहुँचाने के बान्ने दूर तक गये। फिर स्वामी जी ने वहाँ पर भी उन लोगों को अपने मधुर वाक्यों में "प्रेम" विषय पर एक उत्तम उपदेश सुनाया और उत्तका फलादेश भी वषण किया जिसको सुनकर लोग अत्यन्त प्रसन्न होते हुए स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके अपने-२ स्थानों में चले आए।

निम्न वगैः ! गुरु भक्ति इन्हीं का नाम है जिसके करने में धर्म प्रभावना और कर्मों की निर्मल होजाये।

अनेक आत्मार्थ धर्म में परिचित होजाये। जो गुरु-भक्ति मर्दव कर्मों चाहिये गुरुओं का ध्यान भी अपने मन में मर्दव रखना चाहिये जैसे कि जिन दिन गुरु देवों ने जिन नगर में विराज किया हो उन्हीं दिन में ध्यान रखना कि वह कर्मक दया पधार जायेंगे यदि किसी कारण वश में वह नियम नमड़े हुये मन्द पर न पधार सकें वह किसी ठाण उनका समचार केन। उनके अनुसार गुरु देव की फिर सेवा भक्ति कर्मों पर नियम अनेक गुरुध्या का होना चाहिये

यद्यपि 'गुरु देव अपना कृति के विम्वर इच्छा नो काम नहीं करवाते किन्तु गुरुध्या के महा भाव उनके दयनी

बने रहने चाहियें । और उनके मुग से जिन वार्षी मुनेन के भी भाव सदैव होने चाहियें । सो यही गुरु भक्ति है ।

तृतीय पाठ ।

जैन सभा विषय ।

वर्द्धमान नगर के एक विशाल चौक में बड़ा ऊंचा एक भवन बना हुआ है जो कि उस बाजार में पहिले बड़ी दृष्टिगोचर होता है उस समय “शान्तिप्रसाद” थावक नगर में भ्रमण करता हुआ वहां पर ही आ निकला जब उस स्थान के पास गया तब उसने एक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ माइनबोर्ड (— — —) देखा जब उसने उसको पढ़ा तब उसको मालूम हो गया कि यह जैनसभा का स्थान है क्योंकि “माइनबोर्ड” पर लिखा हुआ था कि “श्री श्वेताम्बर (स्थानक वासी) जैन सभा)”

“उसी समय शान्ति प्रसाद ने विचार किया कि” चले ऊपर चल कर देखे कि इस नगर की जैनसभा की क्या व्यवस्था है इस प्रकार विचार करके वह ऊपर चला गया तब वह क्या देखना है कि जैन सभा के मभामंड

बैठे हुए हैं और बहुत से लोग जैन या अजैन भी आ रहे हैं सभापति जी भी अपने नियत स्थान पर बैठे हुए हैं। सभा बड़ी ही सुसज्जित हो रही है 'मेज़' और 'कुरसी' भी लगी हुई हैं और "मेज़" पर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। तब शान्तिप्रसाद ने पूछा कि इन सभा के नियम क्या हैं और सभामन्त्री का उपाधिधारी कितने हैं। उस समय सभापति ने उत्तर में कहा कि यह सभा सप्ताहिक है जो प्रत्येक गविवार के दिन छः बजे लगती है और सभापति "उपसभापति" "मन्त्री" "उपमन्त्री" "कौशा-प्यक्ष" "समाचार प्रदाता" इत्यादि सभी उपाधिधारी हैं और दो सौ के अनुमान सभामन्त्री हैं सभा की ओर में एक "जैन पाठशाला" भी खुली हुई है और एक "उप-देशक ज्ञान भी है" जिसमें अनेक उपदेशक तय्यार करके बाह्य धर्म प्रचार के लिए भेजे जाते हैं। उन्हीं के धर्म प्रचार के आये हुए सब प्रत्येक गविवार को सर्व सज्जनों का सुन्दर आयोजन है और सभा का आयोजन सभा और सब सज्जनों में समान है।

सभा में अनेक उपदेशक और समाचार प्रदाता होते हैं। इनमें बाह्य धर्म प्रचार के लिए भेजे जाते हैं। सभा की ओर में एक "जैन पाठशाला" भी खुली हुई है और एक "उप-देशक ज्ञान भी है" जिसमें अनेक उपदेशक तय्यार करके बाह्य धर्म प्रचार के लिए भेजे जाते हैं। उन्हीं के धर्म प्रचार के आये हुए सब प्रत्येक गविवार को सर्व सज्जनों का सुन्दर आयोजन है और सभा का आयोजन सभा और सब सज्जनों में समान है।

श्रीयुक्त मन्त्री जी जय जिनेन्द्र !

प्रार्थना है कि-आपकी सभा के उपदेशक पण्डित श्रीयुक्त..... । यहां पर पधारे उन्होंने का एक मार्चजनिक व्याख्यान 'जैन संस्कार विधि' पर कराया गया सभा में लोगों की संख्या अतीव थी लोगों ने जैन संस्कार विधि को सुनकर अति हर्ष प्रकट किया । और आनन्द का विषय यह हुआ कि-लाला "प्रमोदचन्द्र" जी ने अपने सुपुत्र "शान्ति कुमार का" जैन संस्कार विधि के अनुसार विवाह किया है और १००० महम्म रुपये आप के उपदेशक फंड को दान किये हैं जो भेजे जाते हैं कृपया पहुंच में कृतार्थ करें ।

भवदीय—

मन्त्री-मणि दीप—

जब मन्त्री जी ने इन दोनों पत्रों को सुना दिया तब लोगों ने अति हर्ष प्रकट किया तब सभापति ने धर्म प्रचार विषय पर एक मनोहर व्याख्यान दिया जिस को सुनकर लोग अति प्रसन्न हुए । तदनु सभा की सज्जन मंडली ने एक मनोहर जिनमस्तुति गाकर सभा का सामाहिक महोत्सव समाप्त किया इस महान्मव को देखकर शान्ति प्रसाद बड़े प्रसन्न हुए और यह मन में निश्चय किया कि हम

भी अपने नगर में इसी प्रकार अनुकरण करते हुये धर्म प्रचार करेंगे ।

चतुर्थ पाठ ।

(भवन जैन कन्या पाठशाला)

आनन्दपुर नगर के एक बड़े पवित्र मौहल्ला में जैन कन्या पाठशाला का स्थान है वहां लौकिक वा धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है साथ ही शिल्पकला भी योग्यता पूर्वक सिखलाई जाती है इस पाठशाला में सुयोग्य अध्यापकाएँ काम करती हैं कन्याओं की संख्या १०० सौ की प्रति दिन हो जाती है ।

नगर में इस पाठशाला की शिक्षा विषय चर्चा फैली हुई है कि—जैसी इस पाठशाला की पढ़ाई वा प्रबन्ध है ऐसा और किसी पाठशाला का प्रबन्ध नहीं है ।

श्राव्यः हर एक कन्या वार्षिक महोत्सव में पारिवर्गिक लेती है और विदुषी बनकर यहां से निकलती है ।

आज पाठशाला के वार्षिक महोत्सव का दिन है प्रत्येक कन्या अपने पवित्र वेष को धारण करके आ रही है

चारों ओर श्रृंगार लगी हुई हैं पाठशाला में “दया मूचक” वैराग्य प्रदर्शक “मनोरंजक” अनेक मनोहर चित्र लटक रहे हैं पाठशाला के कर्मचारी-सभापति आदि भी बैठे हुए हैं तब उमो ममय “जिनेन्द्रकुमार” और “देवकुमार” दोनों मित्र भी वहां पहुँच गए आपने श्रीयुत मन्त्री जी की आज्ञा लेकर पाठशाला में प्रवेश किया अब आपने उस भवन को देखा तब आप चकित रह गए और उन कन्याओं की योग्यता देख कर बड़े ही प्रसन्न हुये—मैंकड़ों कन्याएं जिनस्तुति मनोहर स्वर में गा रही हैं बहुत सी कन्याएं धर्म शास्त्र की पढ़ाई में पारितोषिक ले रही हैं और श्री भगवान् महावीर स्वामी की जय बोल रही हैं।

नाटक समाप्त होने के पीछे एक ‘सरम्बती’ नाम वाली कन्या ने जिनेन्द्र स्तुति पढ़ी है परन्तु उसी स्तुति में मनुष्य जीवन के उद्देश्य का कोटो (चित्र) खींच दिया है जिस में उस ने वह पारितोषिक भी प्राप्त किया है उस के पश्चात् एक कन्या पद्मावती ने खड़े होकर श्री समाज की ओर लक्ष्य देकर निम्न प्रकार में अपने मुख में उद्गार निकाले, जैसे कि—

मेरी प्यारी बहिनो ! आप को यह भली भाँति मालूम

है कि आज एक महाशुभ दिन है जो प्रति वर्ष में यह

शिक्षा दी जाये तो लड़ाई करने में ढील ही क्या है ।

कभी वह समय था कि-हमारी बहनें ! पति का माग देती थीं । साथ सुमरे को देर की नाई पूजती थीं । ग की लक्ष्मी कहलाती थीं, सुख दुःख में सहायक बनती थीं उनकी कृपा से घर एक स्वर्ग की उपमा को धारण किए रहता था ।

यदि पति किसी कारण में घबराहट में भी आजात था तो वह घर में आकर स्वर्गीय आनन्द मानता था आज यदि पति घर में शान्ति धारण किए हुए भी आत है तो घर में आते ही भाट की आग के समान तप्त हो जाता है । कारण कि-हमारी बहनें ! आज कल खानपान की भूखी हैं । वस्त्रों की भूखी हैं । आभूषणों की भूखी हैं । एकान्त रहने की भूखी हैं । मान की भूखी हैं । इतन ही नहीं किन्तु लड़ाई की भूखी तो बहुत ही हैं । जिसे घर वाले वा मुहल्ले वाले सब तंग आजाते हैं यह सब कारण हमारी समाज के अवनति के ही हैं ।

जब लौकिक कार्यों में ऐसी दशा है तो भला धर्म विषय तो कहना ही क्या है । जेमे कि घर के काम काज हमें बिना देखे न करने चाहिए । खानपान के पदार्थ भी बिना देखे ग्रहण न करने चाहिए । जेमे कि मेरी बहुत

सी वहनें ! दाल, शाक, वा चुन्न, आदि के पकाते समय कीड़ी, सुसरी, आदि जीवों को न देखती हुई उन्हें भी शाक आदि पदार्थों के साथ ही प्राणों से विमुक्त कर देती हैं । जिस से खाना ठीक नहीं रहता और कई प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं । अतः मेरी प्यारी वहनों ! हमें हर एक कार्य में सावधान रहना चाहिए । हमारा पतिव्रत धर्म सर्वोत्कृष्ट है जैसे हरएक प्राणी को अपने जीवन की इच्छा रहती है । उसी प्रकार हम को अपना जीवन भी पवित्र बनाना चाहिये । जिस से कि हम औरों के लिये आदर्श रूप बन जाएं । पवित्र जीवन धर्म से ही बन सकता है तो हम को धर्म कार्यों में आलस्य न करना चाहिये । बलकि-सम्बर-सामायिक, प्रतिक्रमण, पापघ, दया आदि शुभ क्रियाएं करनी चाहिएं मुनि महाराजों के वा साध्वियों के, नित्यप्रति दर्शन करने चाहिएं और उनके व्याख्यान नियमपूर्वक सुनने चाहिएं जो मिथ्यात्व के कर्म हैं जैसे शीतला पूजन, देवी पूजन, महियां पूजन, श्राद्ध कर्म, इत्यादि कर्मों में चित्त हटाना चाहिये । पुत्र जन्म, विवाह आदि शुभ कार्यों में जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिये जाने हैं साथ ही गजोहरण, वा गजोहरणी, मुख-वीर्यका, आसन, माला, इत्यादि धार्मिक उपकरणों का

ही उत्तम शब्दों में और संक्षेप में वर्णन किया है जिसका
 सारांश इतना ही है कि-हमें गृहस्थावाप्त में रहते हुए
 प्रेम से जीवन निर्वाह करना चाहिये जैसे एक राजा ने
 अपनी सुशीला कुमारी से पूछा कि-हे पुत्री ! मैं तुम्हारा
 विवाह संस्कार करना चाहता हूं किन्तु मुझे तीन प्रकार
 के वर मिलते हैं जैसे कि-रूपवान् ! विद्वान् ! और धन-
 वान् ! इन तीनों में से जिन पर तेरा विचार हो सो तू
 कह तब कन्या ने इसके उत्तर में कहा कि-हे पिता जी
 मुझे तीनों की इच्छा नहीं है । तब पिता ने फिर कहा कि
 हे पुत्री ! तेरी इच्छा किस पर है । उसने फिर प्रतिवचन
 में कहा कि-हे पिता जी ! जो मेरे से "प्रेम" करे मुझे तो
 उसी की इच्छा है" सो इस कहानी का सारांश इतना ही
 है कि-हरएक कार्य प्रेम से ठीक बन सकता है-प्रेम से
 ही" यह संस्था कार्य कर रही है इसका हिसाब किताब
 इन प्रकार से है इस तरह संस्था का पूर्ण वृत्तान्त कह चुकने
 पर शान्ति देवी ने यह भी कहा कि-हमें जो स्त्रियां किसी
 प्रकार का दान पुत्र उत्पन्न होने पर या विवाह अथवा
 मृत्यु आदि संस्कारों या सम्बन्तर्ग आदि पर्वों पर देती
 हैं "हम उन से समाधिक करने की "योधियां" आनु
 पृथ्वियां""आमन""गजोहर्गनियां""मुखवासिकाये" माला"

आदि मंगवा कर स्त्रियों में ही बांट देती हैं" और जो जैन विधवा" बहनें जो कि-हर तरह में अशक्त हैं उनको सहायताये कुछ दे देती हैं इस प्रकार यह संस्था काम कर रही है सो जिस बहन को चाहिये वह धर्म पुस्तकें और सामायिक करने का सामान ले सकती हैं और जो जैन विधवा स्त्री सहायता के योग्य हो उमर का पता हमें देकर उसको सहायता पहुंचा सकती है इस प्रकार शान्ति देवी के कह चुकने पर फिर महापतिने यथा योग्य सब कन्याओं को पारितोषिक देकर वार्षिक महोत्सव समाप्त किया जब ध्वनि के साथ महोत्सव मनाया गया इस दृश्य को देख कर जिनेन्द्रकुमार" वा" देवकुमार" बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हम भी अपने नगर में इसी प्रकार जैन कन्या पाठशाला स्थापन करके धर्मोन्नति करें क्योंकि धर्मोन्नति का यह बड़ा ही उत्तम मार्ग है इस के द्वारा धर्म प्रचार भली भांति से हो सकता है ।

हैं ! नन्दा १ भद्रा २ जया ३ तुच्छा ४ पूर्णा ५ इन को तीन बार गिनने से यही पंच दश दिवस तिथियें होती हैं ।

पंच दश रात्रि तिथियें यह हैं जैसे कि-अश्वती १ भोगवती २ यशोमती ३ नर्मनिद्धा ४ शुभनामा ५ इन को तीन बार गिनने से यही पंच दश रात्रि तिथियें कही जाती हैं । और एक वर्ष के बारह मास होते हैं उन के नाम दो प्रकार से कथन किए गए हैं जैसे कि-लौकिक-और लोकोत्तर-जो लोक में सुप्रसिद्ध हो उन्हें लौकिक नाम कहते हैं जो केवल शास्त्रों में ही प्रसिद्ध हो उन्हींका 'लोकोत्तर' नाम है । जो लौकिक नाम बारह मासों के यह हैं जैसे कि-भाद्रपद १ भाद्रपद २ आश्विन ३ कार्तिक ४ मृगशिरा ५ पौष ६ माघ ७ फाल्गुण ८ चैत्र ९ वैशाख १० ज्येष्ठ ११ आषाढ़ १२ अपितु लोकोत्तर नाम यह हैं जैसे कि-अश्विन १ सुप्रसिद्ध २ विजय ३ प्रतिपद ४ भयानक ५ शिव ६ शिशिर ७ हंसवान ८ वनन्तमान ९ वृक्षमन्तर १० अन्धकार ११ वन विगोषा (वन विगोष) १२ यह बारह मास से संबंध रखे जाते हैं अपितु वर्ष पञ्चांग नाम के १२४५ ५ वर्ष के ५०४ वर्षे प्रसिद्ध की टीका में लिखा है कि- प्रथम आषाढ़-वैशाख-आश्विन-नन्दा-हस्तादि इन वर्ष के यह निश्चय होता है कि जिन को जो

यश में श्रावण मास कहते हैं उगी को जैनमत में "अभिनन्द" नाम से लिखा है इसी क्रम में हरेष्क मास के विषय में जानना चाहिये ।

जो कि नीचे दिये दृष्ट कोष्टक में जान लीजिये

श्रावण मास

जैन मास

- १ श्रावण
- २ मातृवन्द
- ३ अभिनन्द
- ४ कार्तिक
- ५ मृगशिरा
- ६ पौष
- ७ मार्ग
- ८ कृत्तिक
- ९ चित्त
- १० वैशाख
- ११ ज्येष्ठ
- १२ अश्वि

- १ अभिनन्द
- २ सुप्रतिष्ठ
- ३ पितृप
- ४ मीतिवदन
- ५ श्रवण
- ६ जित
- ७ तिथि
- ८ ईशान
- ९ वसन्त मास
- १० दृष्टमास
- ११ अश्वि
- १२ अश्वि

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

लगा गया होना कहा जाता है तो यह कथन और ब्रह्मात्मक
 भक्तिक नहीं है क्योंकि मैं तो उस ही कथन को स्वीकार
 किया गया है कि धर्मियों को योग्य है कि-वेह और भक्त्यादि
 को स्वीकार करके वेह अपने ब्रह्म में लाने कारण कि-वेह
 वेह वा अपने लोगों के भक्तों के भक्त भक्त में लाने जाते
 हैं तो भला अपने श्री विदेह देव के प्रति पावन कि-वेह
 और भक्तों के भक्त क्यों न ब्रह्मात्मा में लाने चाहें !
 और अपने अपने ही लाने चाहें ॥

और यदि हमारे जेठिब ब्रह्म का स्वीकार करना
 होवे तो "ब्रह्मजि" "हृदयजि" और "दीनजि"
 "विदेह ब्रह्मात्मजि" इत्यादि भक्तों का नियमबद्ध
 स्वीकार करना चाहें ॥

व्रत रूप धर्म का पालन करते हैं जो इन्हों के लिये जैन मंत्रों में बतलाये गये हैं क्योंकि हर एक जीव शान्ति की खोज में लगा हुआ है अपनी समाधि की इच्छा रखता है किन्तु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण से वेद पृथक् २ मार्ग की अन्वेषणा करते हैं ।

जैसे किसी ने शान्ति वा 'समाधि' धनकी प्राप्ति होने से ही समझी हुई है इसी लिये वह सदैव धन इकट्ठे करने में ही लगा हुआ है किसी ने समाधि विषय विकार में जानी हुई है इस लिये 'वह काम भागों में आसक्त हो रहा है' किसी ने समाधि अपने परिवार की वृद्धि ही में मानली है अतः वह इसी धुन में लगा हुआ है 'किसी ने समाधि' सांसारिक कलाओं के जानने में मानली है सो वह उसी कला के ध्यान में लगा रहता है तथा किसी ने 'व्यापार' जहाँ 'माम' 'मदिग' 'शिकार' 'वैश्यामंग' पर स्त्री मेवन चोरी' इत्यादि कामों में ही सुख मान लिया है इस लिए वेह पूर्वोक्त कामों में ही लगे रहते हैं वा बहुत में लोगों ने अनाय क्रियाओं के करने में ही वास्तविक में शान्ति समझी है इसी लिये वेह अनाय कामों में ही लगे रहते हैं ।

वास्तव में उन लोगों ने पूर्ण प्रकार से शान्ति के मार्ग को जाना नहीं है इस लिये वह शान्ति की खोज

विरमण" महाव्रत प्रतिपादन किया है उनका भाव यह है कि—माधु मन वचन और काय ने हिंसा को नहीं औरों ने हिंसा कराये नहीं हिंसा करने वालों की अनुमोदना भी न को यह अहिंसा व्रत सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है जिन्होंने इन का ठीक पालन किया वह आत्मा अपना सुधार कर सकता है वह मर या हिंसेपी है अहिंसा प्राणीमात्र की माता है इस की कृपा से अनंत आत्मा मोक्ष होगए हैं वर्तमान में बहुत से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं भविष्यत काल में अनंत आत्मा मोक्ष प्राप्त करेंगे जिसका शत्रु वा मित्र पर समय भाव होता है अहिंसा धर्म पालन करने वाले प्राणी की यही पूर्ण परीक्षा है कि यदि हिंसक जीव भी उसके पान वाले जावे तो वह अपने स्वभाव को छोड़ कर दयान्वित भाव धारण कर लेते है ।

नव्य महाव्रत ।

आत्मनो रक्षणं चैव नान्यथा कर्तव्यं इति । अर्जुन उवाच ।
महाव्रतं नो वदस्व । अथ कथं हि जित्वा आत्मा न इति
महाव्रतं क्व वदस्व न । अथ हि । एव मयि कथं न । मादृ
स्तं नरकता है कथं हि नरक न । नरक । एतदा मया कृतम् ।
नव्य आत्मा का बरतक है यह आत्मा का अंतर्भाव

मित्र हैं इस की रक्षा के लिये ! क्रोध-भय-लोभ-हास इन कारणों को छोड़ देना चाहिये । साधु मन वचन का से मृषा बाद कां न बोले न औरों से बोलाए जो मृषा बाद (झूठ) बोलते हैं उनकी अनुमोदना भी न कर क्योंकि असत्यवादी जीव विश्वास का पात्र भी नहीं रहते अतएव ! इस महाव्रत का धारण करना महान् आत्मा का कर्तव्य है ।

दत्त महाव्रत ।

सत्य को पालन करते हुए चाँये पग्नियाग तृती महाव्रत का पालन भी सुख पूर्वक हो सकता है यह महाव्रत शूरीर आत्मा ही पालन कर सकते हैं बिना आज किसी वस्तु का न उठाना यही इस महाव्रत का मुख्य का है किमी म्थान पर कोई भी माधु के लेने योग्य पदा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा न ग्रहण करना इस महाव्रत का यही मुख्योपदेश है मन वचन काय मे आप चाँरी नही आँगे मे चाँगे करण नही चाँगे करने वालों की अनुमोदना भी न कर तथा चाँगे करने वालों की जो दो लोक में होती है वह सब के प्रत्यक्ष है इस कारण महात्मा इस महा व्रत का विश्व पूर्वक पालन करते हैं

ब्रह्मचर्य महाव्रत ।

दत्त महा व्रत का पालन ब्रह्मचारी ही पूर्णतया कर सकता है इस लिये चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत कथन किया गया है ब्रह्मचारी का ही मन स्थिर होसकता है ब्रह्मचारी ही ध्यान अवस्था में अपने आत्मा को लगा सकता है ।

सर्व अधर्मों का मूल मैथुन ही है इसका त्याग करना शूरांग आत्माओं का ही काम है इससे हर एक प्रकार की शक्तियें (लब्धियें) प्राप्त हो सकती हैं यह एक अमूल्य रत्न है ।

सब नियमों का सारभूत है ब्रह्मचारी को देव गण भी नमस्कार करते हैं जगत् में यह महाव्रत पूजनीय माना जाता है ।

अतएव ! मन वाणी और काय से इस को धारण करना चाहिये क्योंकि—चारित्र धर्म का यह महाव्रत प्राण भूत है निरोगता देने वाला है चित्त की स्थिरता का मुख्य कारण है इस के धारण करने में हर एक गुण धारण किये जा सकते हैं ।

इस लिये ! मुनियों के लिये यह चतुर्थ महाव्रत धारण करना आवश्यकताय बनलाया गया है नो मुनि जन आप नो मैथुन मेवन करे नहा आंगों को इस क्रिया का उपदेश न करे ।

जो मैथुन क्रिया करने वाले जीव हैं उन के मैथुन की अनुमोदना न करे मनुष्य देव पशु इन तीनों

ईर्या समिति ।

फिर यत्नों के साथ गमन क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिये क्योंकि—यत्न क्रिया ही समय के माधन हारी है दिन को बिना देखे नहीं चलना रात्रि को रजोहरण के बिना भूमि प्रमार्जन किए नहीं चलना क्योंकि—धर्म का मूल यत्न ही है इस लिए अपने शरीर प्रमाण आगे भूमि को देखकर पैर रखना चाहिये । और चलते हुए बातें न करनी चाहिए खान पान करना न चाहिये । स्वाध्याय भी न करना चाहिये । ऐसे करने से यत्न पूर्ण प्रकार में नहीं रह सकता यद्यपि गमन क्रिया का निषेध नहीं किया गया किन्तु अयत्न का निषेध अवश्य किया हुआ है ।

भाषा समिति ।

जब गमन क्रिया में अयत्न का निषेध किया गया है तो बोलने का भी यत्न अवश्य होना चाहिये । मुनि भाषा समिति के पालन करने वाला बिना विचार किये कभी भी न बोले तथा त्रिम शब्द के बोलने में पाप लगता होवे और दूसरा दुःख मानता होवे उस प्रकार की भाषा मुनि न बोले यद्यपि भाषा मन्त्र भी है किन्तु उस के बोलने में यदि दूसरा दुःख मानता होवे तो वह भाषा मुख्य में न

यद्यपि चलनादि क्रियाओं में यत्र पहले भी कथन किया गया है किन्तु इस समिति में वस्तु का उठाना वा रखना इत्यादि कार्यों में यत्र प्रति पादन किया गया है जब इस प्रकार यत्र किया गया तो फिर—

परिष्ठापना समिति ।

जो वस्तु गेरने में आती है जैसे मल मूत्र धूक-शेप्म आदि वा पानी आदि जो २ पदार्थ गेरने योग्य हों तो उस समय भी यत्र अवश्य ही होना चाहिये क्योंकि—यदि इन क्रियाओं में यत्र न किया गया तो जीव हिंसा और घृणा उत्पादक स्थान बन जाता है अतएव ! परिष्ठापना समिति में यत्र करना आवश्यक है तथा जिस स्थान पर मल मूत्र आदि अशुभ पदार्थ बिना यत्र गेरे हुए होते हैं वह स्थान भी घृणा स्पष्ट हो जाता है लोग भी इस प्रकार की क्रियाओं के करने वालों को घृणा की दृष्टि में देखते हैं मल मूत्र आदि पदार्थों में जीव उत्पत्ति विशेष हो जाती है इस लिये जाह्न हिंसा भी बहुत लगती है तथा दुर्गन्ध के विशेष बड़ जान में गेरे का उत्पत्ति की भी सम्भावना की जा सकती है अतएव ! परिष्ठापना समिति विषय विशेष सावधान रहना चाहिए ।

उससे पूछो तब वह यही उत्तर प्रदान करेगा कि—मेरे समान कोई भी दुःखी नहीं है, अब देखना इस बात का है—यदि धन परिवारादि के मिलने से ही शान्ति होती तो वह पदार्थ उस को प्राप्त हो रहे थे । तो फिर उसे क्यों दुःख मानना पड़ा, इस का उत्तर यह है कि—चित्त की शान्ति प्रवृत्ति में नहीं है, निवृत्ति में ही चित्त की शान्ति हो सकती है इस लिये अब चित्त की शान्ति होगी तब ही संयम का जीव आगधक हो सकता है, यद्यपि संयम शब्द की हर एक प्रकार से व्याख्या की गई है परन्तु सम-उपसर्ग—और "यम्" धातु "अच्" प्रत्यय से ही संयम शब्द बनता है सो जिसका अर्थ यही है । ज्ञान पूर्वक निवृत्ति का होना अब सम्यग् ज्ञान से वृष्णा का निरोध किया जायेगा तब ही आत्मा अपने संयम का आराधक बन सकता है तथा मनोगुप्ति द्वारा हर एक प्रकार की शक्तियें भी उत्पन्न कर सकता है । मेम्मेरेज़म विद्या एक मन को शान्त का हो फल है सो अब मनोगुप्ति होगी तब वचन गुप्ति का होना स्वाभाविक बात है ।

वचन गुप्ति ।

वचन वश करने में नव प्रकार के क्लेश निवृत्त होते हैं प्रायः क्लेशों का उत्थान वचन के ही कारण में हो जाता

सातवां पाठ ।

(नियम करने के भांगे विषय)

प्रिय सुज पुरुषो ! इन अमार संसार में केवल एक ही एक सार पदार्थ है जिसके करने में प्राणी इस तरह प्रकार के सुख पा सकता है जैसे एक बड़ा विद्यालय स्थित हुआ बाग देखने में आता है और उसकी ओर प्रत्येक आत्मा का चित्त आनन्दित हो जाता है इसी प्रकार को लक्ष्मी पर विचार किया जाता है वह लक्ष्मी हुए बिना नहीं रहता कि-इन बाग को जो लक्ष्मी चुका है उन्हीं के कारण से इसकी लक्ष्मी प्रकट हुई इन्हीं हेतु से जाना जाता है कि-जिन मनुष्यों में मनोमग्न पड़े हो जाते हैं और वह लक्ष्मी को भी पाता है उसका मन कारण लक्ष्मी को प्राप्त करने में उसने धन दिया, उसे ही धन का कारण माने ! इन बातों धन का कारण मानना

अब प्रश्न यह पड़ा कि-इस लक्ष्मी को प्राप्त किया जाए ! तब इसका कारण लक्ष्मी को प्राप्त

मैं मन में कंदमूल नहीं खाऊँगा तब वह अपने हाथों से वनस्पति का रूप ले लेता है और वनस्पति जानने को उप-देस देता है कि-तुम बहुत फल खा जाओगे स्वयं उस का मन खाने का नहीं है इसी प्रकार यदि वनस्पति प्रत्या-ख्यान किया हुआ है तब उस का मन और काय से प्रत्याख्यान नहीं है तथा आप बहुत कार्य नहीं करोगे तब उसके आँखों से कार्य कराने वा आँखों के लिए हुए कार्यों को अनुमोदना करना इन बातों का त्याग नहीं है इस से निश्चय हुआ कि-विविध प्रकार से प्रत्याख्यान का लिया है कि उसको उसी प्रकार पालन करना चाहिये ।

यदि करते समय स्वयं ज्ञान नहीं है तो गुरु को उचित है कि-प्रत्याख्यान करने वाले को प्रत्याख्यान के भेदों को समझा देवे तब इन प्रकार से कार्य किया जाएगा तब करने में दोष नहीं पड़ेगा वरन् इसी क्रम को भाँते बढ़ते हैं ।

भाग्य का ज्ञान हा तब व्यक्ति को देना चाहिए जिसमें वह कुछ कुछ का प्रयत्न करने से मनसि होजाय ।

और यह भी एक बात समझना चाहिये कि-जब कि कर्म, कर्म, अनुमोदन इत्यादि का कर्म करने है मन, वनस्पति और काय का योग करने है ।

सुगम बोध के लिए एक इन के विषय का यंत्र ले-
जता है । यथा—

अंक	११	१२	१३	२१	२२	२३	३१	३२	३३
मांगा	९	९	३	९	९	३	३	३	१
कर्मण	१	१	१	२	२	२	३	३	३
योग	१	२	३	१	२	३	१	२	३

मांगा—९वां १८वां २१वां ३०वां ३९वां ४२वां
४४वां ४८वां ४९वां यही इन मांगे को जानने का यंत्र
है अब इन के उच्चारण करने की शैली लिखी जाती है
जैसे कि—

अंक ११ का १ कर्मण १ योग में कहना चाहिये—
यथा—कर्म नहीं मनसा १ कर्म नहीं वयसा (वचसा)
२ कर्म नहीं कायसा (कायेन) ३ कर्मण नहीं मनसा ४
कर्मण नहीं वयसा (वचसा) ५ कर्मण नहीं कायसा
कायेन ६ अनुमद नहीं मनसा ७ अनुमोद नहीं वयसा
वचसा ८ अनुमद नहीं कायसा (कायेन) ९ ॥ इति
प्रकार एकादश अंक के नव भागों बनते हैं किन्तु इनके
इस प्रकार के नव भागों की शैली चली आती है इस लि

(वयसा) “कायसा” यह दोनों शब्द प्राकृत भाषा के ज्यों के त्यों ही रक्खे गये हैं किन्तु पाठकों को चाहिये कि बालकों को इन के अर्थ समझा दें कि—“वयसा” वचन से “कायसा” काय से प्रत्याख्यान आदि करता हूँ आगे भी सर्व भागों के विषय इसी प्रकार जानने चाहिये ।

२ अंक १२ वां-भांगे नव एक करण दो योग से कहने चाहिये । जैसे कि—करं नहीं मनसा वयना करं नहीं मनसा कायसा करं नहीं वयसा कायसा कराऊं नहीं मनसा वयसा कराऊं नहीं मनसा कायसा कराऊं नहीं वयसा कायसा अनुमोदं नहीं मनसा वयसा अनुमोदं नहीं मनसा कायसा अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ।

३—अंक एक १३—का भांगे ३ एक १ करण ३ योग से कहने चाहिये—जैसे कि—करं नहीं मनसा वयना कायसा १ कराऊं नहीं मनसा वयसा कायसा २ अनुमोदं नहीं मनसा वयसा कायसा ३ ।

४—अंक—एक २१ का भांगे ९ । दो करण एक योग से कहने चाहिए जैसे कि करं नहीं कराऊं नहीं मनसा १ करं नहीं कराऊं नहीं वयना २ करं नहीं कराऊं नहीं कायसा ३ करं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा ४ करं नहीं अनुमोदं नहीं वयना ५ करं नहीं अनुमोदं नहीं

८—अंक एक ३२ का भांगे ३ । तीन करण दो योग से कहना चाहिये । करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा वयसा १ करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा कायसा २ करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदं नहीं वयसा कायसा ३ ।

९—अंक ३३ का भांगा १ तीन करण तीन योग से कहना चाहिये । जैसे कि—करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदं नहीं मनसा वयसा कायसा १ ।

इस प्रकार ४९ भांगों का विवरण किया गया है। हर एक नियम करने वाले को इनका ध्यान रखना चाहिये । जैसे कि—जब भांगों के अनुसार नियम किया जायगा । तब नियम का पलना बहुत ही सुगम होगा और उसके पालने का ज्ञान भी ठीक रहेगा जब प्रत्याख्यान की विधि को जानता ही नहीं तब उनके शुद्ध पालने की क्या आशा की जा सकती है अतएव ! इनको कष्टमय अवश्य ही करना चाहिये ।

इनका पूरा विवरण देखना होवे तो मेरे लिखे हुए पचीस बोल के धोखे के २० वें बोल में देखना चाहिये ।

तथा श्री भगवतां स्वर में इनका विस्तार पूर्वक कथन किया गया है जब कोई आत्मा प्रत्याख्यान करता है तब

वन" ऐसा प्रसिद्ध था, नाना प्रकार के सुन्दर वृक्षों का आलय था, विविध प्रकार लतायें जिनकी प्रभा को उभे जित कर रही थीं, जिन में पद्मकतुओं के पुष्प विद्यमान रहते थे, अनेक प्रकार के पक्षीमण अपने २ मनो रुचक राग अलाप रहे थे, मृगों की पंक्तियें भोलीभाली मुखारुचि को लिए हतस्ततः घावन कर रही थीं, जिनके पियलौवन चलते हुए पक्षियों के हृदयों को अयस्कान्त के समान आकर्षण कर लेते थे, कहाँ तक उस वन की उपमा लिखें। यावत् जो पुरुष उसको एकवार देखलेता था, वह अपने जन्म को उस दिन से ही सफल समझता था ।

सो पूर्वोक्त नगर में अति प्रभावशाली, पुण्य पुत्र, परम विख्यात "संयत" नामक राजा राज्य अनुशामन करता था, जिसका पूर्व भाग्योदय में धन, धान्य, सेना, वाहन, अथ, राजादि राज्य के योग्य सर्व सामग्री पूर्णतया प्राप्त थी, एकदिन वह राजा चतुर प्रकार की मेना को साथ लेकर आगिष्टक निमित्त अथान् शिकार खेलने के लिए केशरी वन में गया, वहाँ एक परम सुन्दर श्याम वर्णाय मृग दृष्टगोचर हुआ, और देखकर राजा में गुप्त होने की चेष्टा करके भाग गया, किन्तु भागता हुआ अपनी मनोहरता की आकर्षण शक्ति का वान राजा के हृदय में

[illegible]

आकीर्ण स्थान में ह्वेले ही ध्यान कर रहे थे, तदनन्तर, राजा मुनि को देखकर भयभीत होगया, और विचार करने लगा कि—मुझ भेदभागी ने मांस के स्वाद के वास्ते इस मुनि के मृग को मार दिया, सो यह महत् अकार्य हुआ, यदि यह मुनि क्रोधित होगए तो फिर मेरे दुःख की सीमा न रहेगी, ऐसा सोचकर अश्व को विसर्जन करके (त्याग करके) मुनि महाराज के समीप आया, और सविनय बंदना नमस्कार (प्रणाम) की, मुख में ऐसे बोला कि—हे भगवन् ! मेरे अपराध को क्षमा करो, मुनि मान शक्ति में ध्यान कर रहे थे, इस कारण उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर न दिया, अतः अर्धने ध्यान में बैठे रहे, मुनि के न बोलने में राजा भयभीत होगया, तथा भयघ्नान्त होकर इस प्रकार भाषण करने लगा कि हे भगवन् ! मैं काम्बिज्यपुर का मयन नामक राजा हूँ, इत्यदि ! आप मेरे में शर्मिल्य कर ह स्नायिन् ! आप मेरा मायु क्रुद्ध होने पर श्रवण तप क रत्न मे मदया, लक्षा, करादां, पुरुषों का दण्ड करने में समर्थ हैं अतः आपका क्रुद्ध न होना प्रार्थना

इतने में राजा ने कहा कि—अतः मुनि ने

मेरा अपराध क्षमा कर दिया किन्ती प्रार्थना को

भी भय न उपजाऊं तथा जो मेरे से भय करें, उनका भय दूर करूं, इसी प्रकार शास्त्रों का उद्देश्य है, (निर्भय करना परम धर्म है) ऐसा विचार कर मुनि बोले,—हे राजन् ! भय मतकर ! मैं तुझे अभय दान देता हूं, तूभी जीवों को अभय दान प्रदान कर, किसी प्राणी को दुःखित करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है ।

हे पार्थिव ! इस क्षणभंगुर, अनित्य, संसार में स्वल्प जीवन के वास्ते क्यों प्राणी बध करता है ।

हे नृप ! एकादिन सर्वराष्ट्र अन्तःपुरादिक, भाण्डागारादिक त्यागने पड़ेगे, और परवश होकर परलोक को जाना पड़ेगा, फिर ऐसे अनित्य संसार को देखकर भी क्यों राज्य में मूर्च्छित होकर जीवों को पीड़ित करने में स्वआत्मा को पापों में बोझिल कर रहा है ।

हे महीपते ! जिस जीवित तथा रूप में नृइनना मुग्ध हो रहा है, और परलोक के भय में निर्भय हो रहा है, वह आयु तथा शरीर की मर्यादों विद्वान के समान चंचल है, यौवन नदी के बग को उरमा जाता है 'जीवन नृणाग्रि के समान स्वल्पकाल का है' भोग भोग्यस्तु के भेषों की छाया मरण है, मित्र, पुत्र, कलत्र, भृत्यवग, मन्त्रन्धी इनादि सब स्वप्न तुल्य हैं ।

हे महीपते ! इस प्रकार की व्यवस्था को देख कर भी क्यों वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अर्थात् इन सांसारिक विनाशी, क्षणिक, अधुव सुखों के ममत्व भाव को त्याग कर केवल्य रूपी नित्य धुव सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

इस प्रकार मुनि के परम वैराग्य उत्पादक, स्वल्पाक्षर, बहुत अर्थ सूचक, शराव (प्याले) में सागर को भरने की कहावत को चरितार्थ करने वाला, सत्योपदेश श्रवण करके, वह संयुक्त राजा अत्यन्त संवेग को प्राप्त हुए, और गर्द भालि नामक जनगर के समीप वीतराग धम में दीक्षा के लिए उपस्थित होगए, राज्य को त्याग दिया, तथा मुनि के पास दीक्षित होकर उन्हीं के शिष्य होगए । अपितु साध्या चारादि तथा तत्त्व ज्ञान को गुरु के पास से अध्ययन प्रारम्भ किया ।

बुद्धि की प्रगल्भता ने स्वल्पकाल में ही तत्त्वज्ञान जैसे कठिन विषय के पारंगामी होगए । एकदा गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके आप अकेले ही विहार करगए, मार्ग में आपकी एक शिष्य मुनि मिले जोकि,—महान् विद्वान् थे उन से विचार्य वह शिष्यात्मा हुआ, तथा, उन्होंने आपकी प्रशंसा करते कहागए, यह शिष्या के शिद्धान्त अतीव विस्मय दूक प्रदान करे म. २ २ .

में पूरे से भी अधिक बढ़ किया, जिनका विस्तीर्ण विस्तार
 जैन ग्रन्थ श्रीमदुत्तराख्ययन के अष्टादशवें अध्याय में पूर्ण
 तथा विद्यमान है, जिस महाशय को अधिक कृतज्ञ
 देवने की अभिलाषा हो, वह पूर्वोक्त ग्रन्थ के उक्त अध्याय
 की स्ताध्याय करें, यहाँ केवल परिचय मात्र ही लिखा
 गया है । तथा यही इस चित्र का परिचय है ।

नोट — सत्य राजा के चरित्र परिलक्ष नयक लाल लालच प्रेमनि
 के अन्तर्गत ही कहना है कि ऐसा कुछ है जो कि लालच के अन्तर्गत ही
 है । यही है जो कि लालच के अन्तर्गत ही है । यही है जो कि लालच के अन्तर्गत ही
 है । यही है जो कि लालच के अन्तर्गत ही है । यही है जो कि लालच के अन्तर्गत ही

अथ

उक्त

निमित्त कारण विवे
होते है ।

यैने दुःखका पटके पतने
मे निमित्तकार होता है किंतु
निहो अदि रूप पतने की
विधानन होते है ।

इस की दृष्टि नती पर
माना है उक्तान कारण
मे बनते है ।

उक्तान कारण निमित्त
कारण विना नान्यथा मान
नती कल्पकता. यैने दुःख-
का पट पतने का वेसा तो
है किंतु निहो अदि रूप उस
के पतन नती है तो भला ! वह
केवल भला पट पतन भला है
वह दुःख के उच्छेद भांही

उक्तान कारण उक्त
दुःख का पट पतन नती है
इस पट पतन नती है
उक्तान कारण उक्त
दुःख का पट पतन नती है

उक्त दुःख उक्त नती
उक्त नती उक्त उक्त
उक्त नती उक्त उक्त
उक्त नती उक्त उक्त

उक्त नती उक्त नती
उक्त नती उक्त नती

उक्त दुःख उक्त उक्त नती
उक्त दुःख उक्त उक्त नती

प्रश्न

उत्तर

मेटकों की उत्पात्ति उस जल में नहीं देखी जाती अतः यदि छुजा-वर्षा केवल निमित्त मात्र होता है वास्तव में उन जावों की योनि बही है।

जैसे वनस्पति समृद्धि में उत्पन्न होजाती है उन्ही प्रकार सृष्टि के विषय में भी जानना चाहिए।

मित्रवर ! वनस्पति आदि जावों की जैसे योनि होती है वह उन्ही प्रकार उस योनि में पानी आदि निमित्तों के द्वारा उत्पन्न होजाते हैं किंतु बिना माता पिता के पुत्र उत्पन्न कभी भा नही होसकता।

मनुष्यों की सृष्टि के विषय में जैन शास्त्र क्या बतलाते हैं।

जैन शास्त्र मान्यता है कि अन्तर्गत में जो नियम हैं वे हैं कि जो व्यक्ति अपने परमात्मा को समझ सके और उसे अपने ही हाथों से जन्म दे सके वह ही मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परमात्मा को नहीं समझ सके वह ही प्राणी कहलाता है।

प्रश्न

उत्तर

मनुष्यों का पर्याय कितने प्रकार परिवर्तन होता है ।

मनुष्य आदि क्या अनादि हैं ।

किन प्रकार अनादि और आदि है ।

क्या हर एक जीव इसी प्रकार से माने जाते हैं ।

के पश्चात् मल मूत्र की पर्याय को प्राप्त होजाते हैं फिर वही मल मूत्र खेत आदि स्थानों में पड़ कर फिर अन्नादि पर्याय को प्राप्त होजाते हैं ।

मनुष्यों का पर्याय समय २ परिवर्तन होता रहता है, और स्थूल पर्याय—यह है जैसे—बाल, युवा और वृद्ध ।

मनुष्य आदि भी हैं और अनादि भी है ।

जीव अनादि है मनुष्य की पर्याय आदि है जैसे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय उमर की आदि हुई और जब मृत्यु होगया तब मनुष्य की पर्याय का अन्त होगया

हां हर एक जीव इसी प्रकार माने जाते हैं जैसे

प्रश्न

उत्तर

के पश्चात् मल मूत्र की पर्याय को प्राप्त होजाते हैं फिर वही मल मूत्र खेत आदि स्थानों में पड़ कर फिर अनादि पर्याय को प्राप्त होजाते हैं।

मनुष्यों का पर्याय किस प्रकार परिवर्त्तन होता है।

मनुष्यों का पर्याय समय२ परिवर्त्तन होता रहता है, और स्थूल पर्याय—यह है जैसे—बाल, युवा और वृद्ध।

मनुष्य आदि क्या अनादि हैं।

मनुष्य आदि भी हैं और अनादि भी हैं।

किन प्रकार अनादि और आदि है।

जीव अनादि हैं मनुष्य की पर्याय आदि हैं जैसे जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय उनकी आदि हुई और जब मृत्यु होगया तब मनुष्य को पर्याय का अन्त होगया

क्या हर एक जीव इसी प्रकार से माने जाते हैं।

हां हर एक जीव इसी प्रकार माने जाते हैं जैसे

47

374

योनि के जीव आदि भी हैं
 और अनादि भी हैं-आदि
 तो वह इस लिए हैं कि-देख
 योनि में उत्पन्न होने के कारण
 में क्याकि-जिगरी उत्पन्न है
 जगरी आदि है और अर आदि
 मिट्टी है मर वह अन्न बाँटे
 भी मिट्टी होगी । अनादि !
 वह मरिद मान्य है हिन्दु
 जीव उत्पत्ती प्रोत्सा ने वह
 अनादि अनादि है इस प्रमाण
 १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

... ..
... ..
... ..

[illegible]

प्रश्न

उत्तर

सादि अनन्त पदार्थ कौन
सा है ।

कर्मों का सम्बन्ध है वह अ-
नादि सान्त हैं क्यों कि-कर्मों
को क्षय करके मोक्ष जाएंगे ।

जिस समय ! जो जीव
मोक्ष में जाता है उस समय
उसकी आदि होती है परन्तु
वह अपुनरावृत्ति वाला होता
है इस लिये उसे सादि अनन्त
कहा जाता है ।

सादि सान्त पदार्थ कौन
मे हैं ।

चारों जातियों के जीवों
का पर्याय मादि मान्त हैं
तथा पुद्गल द्रव्य का पर्याय
मादि मान्त हैं ।

चारों जातियों के जीवों
का पर्याय मादि मान्त कैसे
है ।

नारकीय १ देव २ मनुष्य
३ और तिर्यक् ४ इन जीवों
के उत्पन्न और मृत्यु धर्म के
देखने में यही निश्चय होता
है कि इनका पर्याय मादि
मान्त है और जीव की अ...

प्रश्न

उत्तर

पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं।

अनादि अनन्त है ।

जिसके मिलने और बिछुरने का स्वभाव है यावन्मात्र पदार्थ हैं वे सर्व पुद्गल द्रव्य हैं और यह रूप है ।

प्रमाण किसे कहते हैं ।

जो सर्व अंश ग्राही हो अर्थात् सर्व प्रकार में पदार्थों का वर्णन करे ।

प्रमाण कितने हैं ।

दो ।

उनके नाम बताओ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण १ और परोक्ष प्रमाण २ ।

प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

दो प्रकार में ।

उनके नाम बताओ ।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण १ और नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण जो पांचों इन्द्रियों के प्रत्यक्ष होते जेसे जो शब्द सुनने में आते व वह ध्वनिन्द्रिय के प्रत्यक्ष होते हैं, जो रूप के

इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ।

प्रश्न

उत्तर

पुद्गल देखने में आते हैं, वह चक्षुरिन्द्रिय के प्रत्यक्ष है उसी प्रकार पांचों इन्द्रियों के विषय में जानना चाहिये । अर्थात् जिन पदार्थों का पांचों इन्द्रियों द्वारा निर्णय किया जाता है उन्हें ही इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो इन्द्रियों के बिना सहारे केवल आत्मा द्वारा ही पदार्थों का निर्णय किया जाए ।

नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कितने प्रकार से वर्णन किया गया है ।

दो प्रकार से ।

उनके नाम बतलाओ ।

देश प्रत्यक्ष १ और सर्व प्रत्यक्ष २

देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ।

जिस आत्मा के ज्ञान

प्रश्न

उत्तर

णीय और दर्शनावर्णीय व
के सर्वथा आवरण दूर न
हुए हैं किन्तु देश मात्र आ
रण दूर होगया है सो व
आत्मा जिन पदार्थोंका निर्ण
करता है वा अपने आत्म
द्वारा उन पदार्थों को देखता
है उसे ही देश प्रत्यक्ष कहते हैं
दो भेद ।

देश प्रत्यक्षके कितने भेद हैं ।
वे कौन २ से हैं ।

अवधि ज्ञान नो इन्द्रिय देश
प्रत्यक्ष और मनः पर्यव ज्ञान
नो इन्द्रिय देश प्रत्यक्ष ।

अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष
किसे कहने हैं ।

जो रूपि पदार्थ हैं वह उन
को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष
देखना है किन्तु जो घर्मादि
द्रव्य है उनको वह अपने ज्ञान
में प्रत्यक्ष नहीं देखता ।

मनः पर्याय ज्ञान देश
प्रत्यक्ष किसे कहने हैं ।

जो मन के पर्यायों को भी
ज्ञान लेता है मन के पर्यायों

प्रश्न

उत्तर

नो इन्द्रिय सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान
किसे कहते हैं ।

प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है।

को (भाषा) जानता है ।

नो इन्द्रिय सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान
केवल ज्ञान का नाम है क्योंकि
केवल ज्ञान क्षायिक भाव में
होता है इसी ज्ञान वाले को
सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहते हैं।

यह अति निर्मल और
विशद होता है केवल आत्मा
पर ही इसकी निर्भरता है
इन्द्रियों की सहायता की
यह ज्ञान इच्छा नहीं रखता
इसी लिए ? इस ज्ञान को
अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहते हैं
ज्ञानावर्णीय ? दर्शनावर्णीय
• कर्मों के क्षय में इसको
उत्पत्ति माना जाता है ।

परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ।

जो इन्द्रियादि के सहारे
में प्रादुर्भूत हो और फिर
आत्मा द्वारा उन का प्रमाण

प्रश्न

उत्तर

णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों के सर्वथा आवरण दूर नहीं हुए हैं किन्तु देश मात्र आवरण दूर हो गया है सो वह आत्मा जिन पदार्थों का निर्णय करता है या अपने ज्ञान द्वारा उन पदार्थों को देखता है उसे ही देश प्रत्यक्ष कहते हैं।

देश प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं।
वे कौन २ से हैं।

दो भेद।

अवधि ज्ञान नो इन्द्रिय देश प्रत्यक्ष और मनः पर्यव ज्ञान नो इन्द्रिय देश प्रत्यक्ष।

अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं।

जो रूपि पदार्थ है वह उसको अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देखता है किन्तु जो धर्मो द्रव्य है उनको वह अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं देखता।

मन पराय ज्ञान देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं।

जो मन के पर्यायों को ज्ञान लेता है मन के पर्यायों

प्रश्न

उत्तर

अचय किसे कहते हैं ।

की सहायता से उत्पन्न होता है
उन्हे ही "तर्क" ज्ञान कहते हैं ।

जिसके होने से दूसरे पदार्थ
की सिद्धि पाई जावे जैसे आग
होने से धूआं होता है उसे
अचय कहते हैं ।

व्यतिरेक किसे कहते हैं ।

जिमके न होने से दूसरे
पदार्थ की भी अस्तित्व होजावे
जैसे आगके न होने से धूम
भी नहीं होता ।

अचयका दूसरा नाम क्या है
व्यतिरेक का दूसरा नाम
यह है ।

उपलब्धि ।

अनुपलब्धि ।

अनुमान किसे कहते हैं ।

माधन के द्वारा जो माध्य
का ज्ञान होता है उसे ही
अनुमान कहते हैं

कहते हैं ।

जो माध्य के माध्य अथ
नाभावापन से निश्चय हो.

प्रश्न

उत्तर

परोक्ष ज्ञानके कितने भेद हैं।
वे कौन २ से हैं।

सहित निर्णय किया जाए।

पांच—५

स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं।

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क,
अनुमान और आगम (शास्त्र)

पहिले संस्कार से जो ज्ञान

उत्पन्न होता है उसे स्मृति
ज्ञान कहते हैं—जैसे यह वही
देवदत्त है इत्यादि।

प्रत्यभिज्ञान किसे कहते
हैं।

जो-प्रत्यक्ष और स्मृति की
सहायता से उत्पन्न होता है
उम ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान
कहते हैं जैसे कोई पुरुष किमी
के पास खड़ा है तो उसको
देखने वाले ने कहा कि

यह वही पुरुष है जिसको
मैंने बड़ा पर दया था वा गाँ
के मध्य यह नीलमाय है
इत्यादि।

तर्क ज्ञान किसे कहते हैं।

जो श्रवण और व्यतिरेक

प्रश्न

उत्तर

अविना भाव किसे कहते हैं । न मके उसेही हेतु कहते हैं । जो सहभाव नियम को और क्रम भावको नियम को धारण किए हुए हो ।

सहभाव नियम किसे कहते हैं । जो सदैव साथ २ ही रहे पदार्थ उमी का नाम सह भाव नियम होता है ।

जैसे—रूप में रस अवश्य ही होता है तथा “व्याप्य” और व्यापक पदार्थों में अविना भाव सम्बन्ध होता है जैसे वृक्षत्व “व्यापक” और शिशु यात्व व्याप्य है ।

क्रम भाव नियम किसे कहते हैं । पूर्व चर और उत्तर पदार्थों में तथा कार्य कारणों में क्रम भाव नियम होता है जैसे कृतिका उदय पहले होता है और उसके पीछे रोहिणी का उदय होता है तथा अग्नि

अप्र

उत्तर

के बाद धुआं होता है इस प्रकार के भावों का तर्क से निर्णय किया जाता है ।

साध्य किसे कहते हैं ।

जो पक्षवादी का माना हुआ हो और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अतिद्धि न किया गया हो । वही साध्य कहा जाता है । अर्थात् जो सिद्ध करना है वही साध्य होता है ।

आगम किसे कहते हैं ।

जो शास्त्र आप्त प्रणीत हैं वही आगम हैं तथा आप्त के वचन आदि से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं ।

आम किसे कहते हैं ।

जो यथार्थ वक्ता हो और गग द्वेष में रहित हो वही आम होता है क्योंकि जो जीव गग द्वेष में युक्त है वह कभी भी यथार्थ वक्ता

प्रश्न

उत्तर

वाक्याथ ज्ञान का हेतु क्या है ।

आकांक्षा किसे कहते हैं ।

योग्यता किसे कहते हैं ।

सन्निधि किसे कहते हैं ।

इसमें कोई दृष्टान्त दो ।

हो सकता । किन्तु जिसका राग द्वेष नष्ट हो गया वास्तव में वही आप्त है और जो उसके वचन होते हैं उन ही आप्त वाक्य कहते हैं ।

जिसमें तीन बातें पा जायें जैसे-आकांक्षा-योग्यता और सन्निधि—

एक पद का पदान्तर व्यतिरेक (विशेष) प्रयोग किये हुये अन्यप (सम्बन्ध) का अनुभव (तज्जवा) होना आकांक्षा कहलाती है

अर्थ के अबाध (रुकावट) का न होना) का नाम योग्यता है ।

पदों का अविलम्ब (शीघ्र) में उच्चारण करना ।

जिसमें किसी ने कहा कि

५५

उत्तर

शास्त्र शीघ्र पढ़ो । इस वाक्य में आकांक्षा योग्यता—और सन्निधि तीनों का अस्तित्व है तब ही शास्त्र शीघ्र पढ़ो ! इस वाक्य में बोध होमकता है—यदि इन तीनों पदों को भिन्न २ ता से पढ़ें । जैसे—शास्त्र फिर कुछ समय के पश्चात् “शीघ्र” कह दिया तदनु बहुत समय के पीछे “पढ़ो” इस प्रिया पद का प्रयोग कर दिया इन प्रसार पढ़ने में वाक्य में सार्थकता का प्राप्ति नहीं होमकती अतः उक्त अर्थ शब्द ही वाक्य प्रमाण होमकता है ।

अभाव किसे कहते हैं

भाव का न होना ही

अभाव होता है

अभाव किसे कहते हैं किसे गण्य है चार ।

प्रश्न

उत्तर

अन्योऽन्या भाव किसे
कहते हैं ।

भाव है ।

जैसे घोड़ा बैल नहीं हो
सकता, बैल घोड़ा नहीं हो
सकता—जो जिसका वर्तमान
में पर्याय है उसका भावपर्यन्त
वही रहता है । अन्य नहीं—
इसी का नाम अन्योऽन्या
भाव है ।

प्रतिज्ञा किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला
है इस बात की अनुभूति को
प्रतिज्ञा कहते हैं ।

हेतु किसे कहते हैं ।

जैसे यह पर्वत अग्नि वाला
इस लिये है कि—इससे धूआं
निकलता है इसको हेतु कहते
हैं ।

उदाहरण किसे कहते हैं ।

जैसे जो जो धूम वाला
होता है सो सो आग वाला
होता है, यही उदाहरण है ।

उपनय किसे कहते हैं ।

जो उदाहरण का प्रमाण

प्रश्न

उत्तर

निगमन किसे कहते हैं ।

है वही विशद उपनय कह-
लाता है ।

जैसे जो जो धूम वाला
होता है सो सो आग वाला
होता है उसी प्रकार यह पर्वत
भी धुएं के देखने से निश्चित
होगया है कि—यह भी आग
वाला है ।

अनुमान प्रमाण के मुख्य
लिने भेद हैं ।

तीन ।

उनके नाम बतलाओ ।

पूर्ववत् १, शेषवत् २, दृष्टि
माध्यमवत् ३ ।

[पूर्ववत् किसे कहते हैं ।

जैसे किसी भी का पुत्र
पुत्रत्ववशा से कहा जाता
है वैसे फिर यह अपने
नरक से शरण्य नरक पुनर्की
पुनर्क से पुनर्क नरक निहो
या पुनर्क निश्चय किया
है यह पुनर्क ही पुनर्क है नया

प्रश्न

उत्तर

बाद का ज्ञान धूम के चिह्न
देखने से आग का ज्ञान
इत्यादि को पूर्ववत् कहते हैं।

शेषवत् के कितने भेद हैं।

पांच।

उनके नाम बताओ।

कार्य, कारण, गुण, अवयव,
आश्रय।

कार्य किसे कहते हैं।

कारण से कार्य का ज्ञान
होना जैसे शंख के शब्द से
शंख का ज्ञान इत्यादि।

कारण किसे कहते हैं।

कारण से कार्य की उत्पत्ति
होना जैसे संतुओं ने बन,
मृदुपिण्ड ने घट इत्यादि।

गुण किसे कहते हैं।

सुवर्ण निरूप में जाना
जाता है अर्थात् कमीटी पर
सुवर्ण के गुण देखे जाते हैं
दुग्ध रस में जाना जाना है,
लवण रस में इत्यादि।

अवयवज्ञान किसे कहते हैं।

अवयव से अवयवी का
ज्ञान होजाता है जैसे

प्रश्न

उत्तर

श्रृंगी का ज्ञान, दाँतों में
 हार्थी का ज्ञान, मोर पिच्छी
 में मोर का ज्ञान, गुर में पोंड़े
 का ज्ञान, दो पद में मनुष्य
 का ज्ञान, केदार में गिरि ज्ञान
 एक मिन्य माय के देगने
 में भावलो के पकने का ज्ञान,
 कवि का एक गाथा के बोलने
 में कविपने का ज्ञान, इत्यादि
 अवयवों में अक्षरों का ज्ञान
 होता है ।

आवयव ज्ञान किम कहने
 है

जैसे वृष में वाम का ज्ञान
 बगला में ४४ का ज्ञान,
 बालू में १०७ का ज्ञान,
 नीलागण में ६८ पुत्र का
 ज्ञान । अर्थात् का आवयव
 ज्ञान कहते हैं ।

अथ आवयव ज्ञान किम
 कहते हैं

अथ आवयव ज्ञान किम
 कहते हैं

प्रश्न

उत्तर

विशेष दृष्ट २

सामान्य दृष्ट किसे कहते हैं ।

जैसे एक पुरुष है उसी प्रकार और पुरुष भी होते हैं तथा जैसे एक मुद्रा होती है उसी प्रकार और मुद्रा भी होती हैं ।

विशेष दृष्ट किसे कहते हैं ।

जैसे किसी ने-किसी को किसी स्थान पर देखा तो उसने यह निश्चय किया कि मैंने इसको अमुक स्थान पर देखा था यह वही पुरुष है इत्यादि पण्यभिज्ञान को विशेष दृष्ट कहते हैं ।

जब तुम प्रवाह से संसार को अनादि मानते हो तो फिर यह प्रमादादि प्रवाह से अनादि क्यों नहीं है ।

परमेश्वर ! पृथक् द्रव्य के पयाय न माने मान्ते भांगा न बनाया गया है सो जब जैन शास्त्र हा इन कायों को मादि मान्ते मानते हैं तो फिर इन प्रमादादि को न

प्रश्न

उत्तर

से अनादि बने बनाए कैसे मानें—तथा यह प्रमादादि प्रवाह से बनाने अनादि चले आते हैं किन्तु पर्याय से आदि हैं—जैसे—प्रवाह से मनुष्य अनादि चले आते हैं तद्वत् ही उन की कृतिये क्रियाएं भी प्रवाह में अनादि हैं ।

हमारे विचार में बिना बनाये तो कोई वस्तु नहीं बन सकती ।

जैन धर्म का मन्तव्य क्या है ।

प्रियवर ! जब तुम जीव ईश्वर और प्रकृति को अनादि मानने हो तो मतलाइये यह बिना बनाये कैसे बन गये ।

जैन धर्म का मन्तव्य यही है कि इस अनादि समस्त चक्र में अनादि काल में जीव अपने किये हुए कर्मों द्वारा जन्म मरण करते चले आये हैं अपितु बेट कर्म

प्रश्न

उत्तर

प्रवाह से अनादि हैं पर्याय से कर्म आदि हैं उन कर्मों को सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् चारित्र, द्वारा ध्य करके मोक्ष प्राप्ति करना है ।

सम्यग् ज्ञान किसे कहते हैं ।

सच्चा ज्ञान—“ यथार्थ ज्ञान ” ।

सम्यग् दर्शन किसे कहते हैं ।

सच्चा श्रद्धान—“ यथार्थ निश्चय ” ।

सम्यग् चारित्र किसे कहते हैं ।

सच्चा आचरण “ यथार्थ चारित्र ” ।

सम्यग् शब्द किम लिये जोड़ा गया है ।

संशय, विपर्यय, अनध्यव-
माय, इन दोषों के दूर करने के लिये ।

संशय ज्ञान किसे कहते हैं ।

जिम ज्ञान में संशय उत्पन्न हो जाये, जैसे क्या यह, म्धाणु है वा पुरुष है”

विपर्यय ज्ञान किसे कहते

विपरीत ज्ञान, जैसे

प्रश्न

उत्तर

हैं।

अनध्यवसाय ज्ञान किसे
कहते हैं।

मैं चांदी की पुद्धि तथा मृग
वृष्णा का जल।

जैसे मार्ग में चलते हुए,
पाद में (पैर) में कण्टक
लग गया तो फिर यह
विचार करना कि-पाद में
क्या लगा है इस प्रकार के
मंशय को अनध्यवसाय
कहते हैं।

लक्षण किसे कहते हैं।

अनिधारित वस्तु समूह
में से किसी एक विशिष्ट
वस्तु का निर्धार करने वाले
हेतु को लक्षण कहते हैं।

लक्षण कितने प्रकार का
होता है।

दो प्रकार का।

उन के नाम वतलाओ

आन्म भूत लक्षण और
अनान्म भूत लक्षण”

आन्म भूत लक्षण किसे
कहते हैं।

जो वस्तु के स्वरूप में भिन्न
न हो उस को आन्म भूत

प्रश्न

उत्तर

लक्षण कहते हैं, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता “यह लक्षण अग्नि का आत्म भूत कहा जाता है।

अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं।

जो आत्म स्वरूप से भिन्न हो उसी को अनात्म भूत लक्षण कहते हैं—जैसे, दण्डे वाले को लाजो “यह दण्ड लक्षण” “अनात्म भूत कहा जाता है”।

लक्षण भास किसे कहते हैं।

जो वान्ताविक लक्षण तो नहीं हो परन्तु लक्षण नगीला मानकर पहे उस को लक्षण भास कहते हैं

अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं

जो लक्ष्य के एक देश में रहे उसके अव्याप्त कहते हैं जैसे गौ का लक्षण भावत रत्न

अति व्याप्ति दोष किसे

जो लक्ष्य मात्र में रह कर

प्रश्न

उत्तर

कहते हैं ।

अलक्ष्य के भी रहे उस को अति व्याप्ति लक्षण कहते हैं जैसे गौ का लक्षण “पशु-पना” यद्यपि-गौ भी पशु है परन्तु यह लक्षण भैंसादि में भी पाया जाता है इसीलिए यह अति व्याप्ति दोष कहा जाता है ।

असम्भव दोष किसे कहते हैं ।

जिस का लक्ष्य में रहना किसी प्रकार में भी सिद्ध न हो, जैसे मनुष्य का लक्षण “मांस” यह मनुष्य का लक्षण किमी भी मनुष्य में घटित नहीं होता इस लिये इस लक्षण को असम्भवी लक्षण कहते हैं ।

स्याद्वाटशब्द का क्या अर्थ है ?

यह पदार्थ इस प्रकार में है और इस प्रकार में नहीं है, जैसे जो पदार्थ है वह अपने

प्रश्न

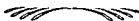
उत्तर

परन्तु आत्मा उन परमाणुओं
को छोड़ कर मोक्ष होजाता
है वा जीवन मुक्त होजाता है।

दशवां पाठ ।

श्रमणो पासक विषय ।

प्रिय मुझ पुरुषो ! इस असार संसार में सदा चार ही जीवन हैं सदाचार में ही सर्व गुणों की प्राप्ति हो सकती है जिस जीव ने सदाचार को मित्र नहीं बनाया उसका जीवन संसार में भार रूप ही होता है " क्योंकि यदि सदाचार में रहित जीवन है तो उसका जीवन पशु के समान ही होता है ।

स्नान, पान, भोग, शीत, उष्ण उन्धादि जो पशु कष्ट सहन करते हैं वही कारण सदाचार में पणित जीव को मिल जाते हैं आदर्श रूप वही ज्ञान बन सकता है जो सदाचार से अलंकृत हो, जिसका जीवन पवित्र नहीं है,

उसका प्रभाव किसी पर पड़ नहीं सकता, धर्म पथ से भी वह गिर जाता है, लोग उस को सुद्यष्टि से नहीं देखते हैं।

अतएव ! मनुष्यों के जीवन का सार सदाचार ही है संसार पक्ष में अनेक प्रकार के सदाचार होने पर भी मुनियों की संगति करना और उनकी यथोचित सेवा करना यह परम उच्च कोटि का सदाचार का अंग है, बहुत से आत्मा अच्छे आचार वाले होने पर भी साधु संगति से वञ्चित ही रहते हैं वे सर्व प्रकार से सदाचार के फल को उपलब्ध नहीं कर सकते। ज्ञान और विज्ञान से वे पृथक् ही रह जाते हैं।

इस लिये ! जो साधु गुणों में युक्त मुनि है उन्हीं का नाम श्रमण है सदाचारियों के लिये वह "उपास्य" है सदाचारी उम के उपासक होते हैं इसी लिये ! सदाचारियों का नाम, "श्रमणोपासक" कहा जाता है, अपितु सदाचार की प्राप्ति गुणों पर ही निर्भर है।

गुणों की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है यह गुण कहाँ से प्राप्त हो जायें वही से ही ले लेने चाहिये।

मज्जनो ! गुण ही जीवन का सार है गुणों में ही जीव सत्कार के पात्र बन सकते हैं प्रतिष्ठा भी गुणों में ही मिल सकती है जैन ग्रन्थों में श्रमणोपासक के २१ गुण

वर्णन किए गये हैं जैसे कि—

१ क्षुद्र वृत्तिवाला न होना और अन्याय में धन उत्पन्न न करना क्योंकि—जो अन्याय में धन उत्पन्न करते हैं वे मदाचारियों की पंक्ति में नहीं गिने जाते न वे धन्यवाद के पात्र ही हैं मित्रों ! अन्याय करने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता इस लिये अन्याय न करना चाहिये, और क्षुद्र वृत्तिवाला पुरुष सभ्यता में गिर जाता है सदैव पिशुनता (चुगली) में ही लगा रहता है और धर्म कर्म से गिर जाता है इस लिये ! पहिला गुण यही है कि—अक्षुद्र होना । २ रूपवान्—जैसे कोकिला का स्वरूप है कुरूपों का बिया रूप है उसी प्रकार मनुष्यों का शील रूप है जो पुरुष शील में गदित होता है वह शरीर के सुन्दर होने पर भी असुन्दर ही गिना जाता है लोगों में माननीय नहीं रहता यदि उसके पास धन भी है तो भी वह सभ्य पुरुषों में निन्दनीय ही होता है जैसा गवण और सुन्दर होने पर भी लोगों में उसके सुन्दरता नहीं गिनी जाती अपितु जिन पुरुषों ने अपने शील का नहीं छाड़ा और प्रतिज्ञा में रह रहे हैं वे समाज की दृष्टि में पूजनीय हैं । अतएव ' मदाचारियों का स्पर्शात् है यद्यपि वाग्वा इन्द्रिय पूर्ण, शरीर निरोग्यता यह भी गुण रूपवान् के गिने जाते

हैं और इन्हीं गुणों में रूपवान् कहा जाता है परन्तु वास्तव में शील गुण ही प्रधान माना जाता है अतएव ! यह गुण अवश्य ही धारण करने चाहिये ।

इस प्रकृति सौम्य-स्वभाव से शुद्ध हृदय वाला होवे क्योंकि जब आधार (भाजन) ठीक होगा तब ही उस में गुण निवास कर सकते हैं जिनकी प्रकृति कठिन वा कुटिल है वे कदापि धर्म के योग्य नहीं हो सकते-स्वच्छ भूमि में ही शुद्ध बीज की उत्पत्ति हो सकती है जो भूमि अशुद्ध है उस में शुद्ध बीज भी अंकुर नहीं दे सकता इसी प्रकार जिस आत्मा का हृदय शुद्ध है प्रकृति सौम्य है वही गुणों का भाजन हो सकता है जैसे पशुओं में गौ-मृग आदि जीव कुटिल प्रकृति वाले न होने के कारण लोग के प्रेम के पात्र बन जाते हैं और गिद्ध (श्याल) लोमहर्षि आदि अशुद्ध और सौम्य प्रकृति वाले न होने से वे लोग के दूर रह जाते हैं अतएव ! प्रकृति सौम्य अवश्य ही धारण करने चाहिये ।

लोकप्रिय बनने के लिये जिस प्रकार में प्रिय होने चाहिये क्योंकि प्रिय का अर्थ है कि और लोग के दिल में बाना जिस की भाँसा प्रिय लगती है उन गुणों से प्रिय होना है कि जिस की भाँसा प्रिय लगती है अतएव क्योंकि

सज्जनों ! इस अवगुण वाला जीव कदापि श्रेष्ठ कर्म में प्रविष्ट नहीं होता जैसे साँप का विष उगलने का स्वभाव होता है ठीक इसी प्रकार क्रूरचित्त वाले जीव का स्वभाव भी निर्दय भाव में ही रहता है अतएव सदाचारी जीव को अमूर चित्त वाला ही होना चाहिए ।

६-भीरु—पापकर्म के करने से भय मानना यही भीरुशब्द का अर्थ है अर्थात् पापकर्म से सदैव भय मानता रहे जैसे लोग—साँप वा सिंहादि पशुओं से डरते हैं तथा शत्रु से भय मानते हैं व राजादि का भय मानते हैं उसी प्रकार पाप कर्म का भी भय मानना चाहिए क्योंकि जो कर्म किया गया है वह फल अवश्यमेव देगा अतएव ! पाप करते भय खाना चाहिए, किन्तु धर्म करते हुए निर्भीक बन जाना चाहिये माना पिता वा राजादि भी यदि धर्म से प्रतिकूल उपदेश दें तो उसे भी न मानना चाहिए किन्तु यदि देवते भी धर्म से गिरना चाहें तो भी न गिरना चाहिये, अतएव मित्र हुआ कि पापकर्म करने समय भय युक्त और धर्म करने समय निर्भीक बनना सुपुरुषोंका मुख्य कर्त्तव्य है ।

७ अश्रुत वृत्ति न होना जो पुरुष मायावी होते हैं वह भी धर्म के योग्य नहीं होते क्योंकि—माया छल

कि-तुम्हें ज्वर नित्य प्रति आता है तो उस ने उत्तर में निवेदन किया कि-डाक्टर साहिब नित्य प्रति तो नहीं आता किन्तु एक दिन आता है और एक दिन नहीं आता तो फिर डाक्टर साहिब ने कहा कि-क्या तुम्हें चारी का ज्वर है तो उस ने उत्तर में कहा कि नहीं साहिब, चारी का ज्वर तो मुझे नहीं है डाक्टर साहिब कहने लगे, कि, भाई, इसी को चारी कहते हैं तो उस मूर्ख ने कहा कि-मैं तो इस को चारी नहीं मान सकता, फिर डाक्टर साहिब ने कहा कि तुम चारी किसे मानते हो तो उसने डाक्टर साहिब से कहा कि डाक्टर साहिब मैं चारी उम को मानता हूं, यदि एक दिन ज्वर आप को चढ़ जाए और एक दिन मुझे चढ़ जाए जब ऐसे होजाए तो मैं चारी मानूंगा. इतनी बात सुन कर डाक्टर साहिब हंस पड़े इसमें सिद्ध हुआ कि मूर्ख किस्सा का नाम नहीं है जो ज्वर का बात नहीं समझता चारी मूर्ख है गृहस्थ को दाक्षिण्य होना चाहिये ।

पञ्चालु उकायो में राजा करने वाला. पाप कम करने समय राजा करना चाहिये राजा में ही गुणों का पाप ही भवेता है जो पुरुष निलज्ज होते हैं वे पाप कम में प्रवेश कर जते हैं. इस लिये 'माता, पिता, गुरु, मय विर' बुद्ध इत्यादि का राजा करना चाहिये. पापों में

पात न करना चाहिये तथा यदि मित्र कुपथ में खुदा हुआ है और शत्रु ठीक मार्ग पर स्थित है तो उसे समय गुणों का पक्षपात करना चाहिये ।

आपेक्षित दृष्ट करना अच्छा नहीं है- जो पुरुष गुणों का पक्षपाती है वह सब का ही मित्र है, किन्तु वह किसी का भी शत्रु नहीं है अतएव ! गुणों का पक्षपात करना सम्यक् पुरुषों का मुख्य कर्तव्य है जो गुणों के पक्षपाती नहीं हैं किन्तु राग पक्ष ही दिखा रहे हैं वे धर्म के योग्य नहीं गिने जाते-अतः गुणों का ही पक्षपात करना चाहिये ।

१४-अमन्कथा सुपक्ष युक्त-सत्कथा करने वाला और स्वपक्ष से युक्त अर्थात्-यथार्थ कहने वाला, शुद्ध जाति वाला वा अपने निर्णय किए हुए सिद्धान्त में दृढ़ता रखने वाला होना चाहिये जब भ्रमसिद्धान्त में पूर्ण दृढ़ता होजावे तो फिर अमन्कथा कदापि न करनी चाहिये, यदि ऐसे कहा जाए कि जब उसका सिद्धान्त दृढ़ है तो फिर वह असत्कथा कैसे कर सकता है तो उसका समाधान इस प्रकार किया जाता है कि मन्त्र्य समझता हुआ उपहास्यादि क्रियाओं में अमन्कथा कदापि न करे किन्तु यथार्थ ही कहने वाला होवे । तथा जो हर मत वाले अमन्कथा करने वाले हैं उनके संग को छोड़ देवे या अमन्यकथा करने

पालों की प्रशंसा भी न करे क्योंकि-उनकी प्रशंसा करने में अज्ञात जन उन्हें पर विधास करने लग जाते हैं तब उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता अतएव ! सिद्ध हुआ कि-सत्कथा "स्वपक्ष युक्त" होना आवश्यकता है सभी गुण आ सकते हैं ।

१५-दीर्घ दग्गी-जो कार्य करना हो, पहिले उसका फलफल जान लेना चाहिये जब विचार में काम किया जायगा तब उसमें बिकृतिपणा उत्पन्न नहीं होता यदि हर एक कार्य में औन्मुख ही किया जायगा तो फिर न तो कार्य ही प्रायः सुधरता है और न ही लोगों में प्रतिष्ठा मिलती है तथा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनके करते समय तो अच्छे लगते हैं किन्तु उनका परिणाम अच्छा नहीं निकलता और बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो करते समय तो बस विरोध नहीं मिलता परन्तु परिणाम में उसका नाम मरने के लिए स्थिर हो जाता है क्योंकि जो यदि काम सिगरेट कर उत्पन्न होती है यदि वह यदि पहिले ही उत्पन्न हो जाय न तो लोग ही इसे और न ही काम बिगड़े अतएव ! जो कार्य करना हो उसके फलफल जानने के लिए दीर्घदग्गी होना चाहिये यदि दीर्घदग्गी गुण उत्पन्न

न किया जायगा तो हर एक काम में प्रायः हंसी का होना बना रहेगा ।

१६-विशेषज्ञ-गुण और अगुण के जानने वाला होने चाहिये । क्योंकि-जो गुण और अगुण की परीक्षा नहीं कर सकता वह कदापि धर्म की परीक्षा भी नहीं कर सकता जिसकी बुद्धि में पक्षपात नहीं है वही गुण और अगुण की गोज में लग जाता है किन्तु जिसकी बुद्धि पक्षपात से मलमल हो रही है तो भला फिर वह गुण और अगुण की परीक्षा कैसे कर सकता है जहाँ पर तो उसका राग है वहाँ पर यदि अगुण भी पड़े हो उसको तो वह गुण ही दिखाई देते हैं यदि उसका राग नहीं है वहाँ गुण होने पर भी अगुण दृष्टि गोंचर होते हैं अतएव ! विशेषज्ञ होना आवश्यक्रीय मित्र हो गया विशेषज्ञ होना ही गुण की परीक्षा करना है ।

१७-बुद्धानुग-बुद्धों की शला पर चलने वाला मान पिना गुरु आदि के विनय करने में हर एक गुण की प्राप्ति हो सकती है यदि विनय न किया गया तो हर एक गुण भी अगुण हो जाता है जैसे जल के मिचन करने से बुद्ध प्रदूषित हो जाता है उसी प्रकार विनय में हर एक गुण की प्राप्ति हो जाती है बुद्धों के पथ पर चलने से

भार रूप ही माना जाता है—ज्ञान के साथ परोपकार करना यह परम शूरवीरता का लक्षण है। परोपकारी सर्व स्थानों पर पूजनीय बन जाता है तीर्थकरों का नाम आज कल इस लिये लिया जा रहा है कि—उन्होंने असौम संसार भर में उपकार किया, लाखों जीवों को संन्मार्ग में स्थापन किया उसी कारण से वह सदा अमर हैं और सब जीवों के आश्रय भूत हैं अतः परहितार्थकारी घननां गृहस्थ का मुख्य धर्म है।

२१—लब्धलक्ष—माता पिता—गुरु आदि की चेष्टाओं को देख कर उनकी इच्छानुसार कार्य करने और उनको प्रसन्न रखना यही लब्धलक्षता है तथा धर्म दानादि में अग्रणीय घनना इतना ही नहीं किन्तु धर्म कार्यों में अधिक भाग लेना और लोगों को धर्म कार्यों में उत्साहित करना यह सब क्रियाये लब्धलक्षता में ही गिनी जाती है नान्पर्य यह है कि यावन्मात्र श्रेष्ठ कर्म हैं उन में बिना रुक टाक के आगे हो जाना, इसमें कोई भी मन्देह नही है। इस प्रकार काया में लोग अग्रणीय होने लाते हैं किन्तु जो धर्म के अग्रणीय बनना है यही एक शूरवीरता का लक्षण है। धर्म दान और अर्थ दान का परस्पर इतना अन्तर है जितना अर्थ दान और धर्म दान का परस्पर

में प्रवीणता के कारण से वह सब स्थानों पर आदर पाता है अतएव ! सब जीवों को विनयवान् होना चाहिये ।

१९-कृतज्ञ-कृतज्ञ होना चाहिये-जिसने किसी समय उपकार कर दिया है उसको विस्मृत न करना चाहिये अपितु उसके किये हुए उपकार को स्मरण करके उसका उपकार विशेष मानना चाहिये, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि-चार कारणों से आत्मा अपने गुणों का नाश कर बैठते हैं जैसे कि क्रोध करने से १, और दूसरों की ईर्ष्या करने से २, मिथ्या हट करने से ३, कृतम्र होने से ४, कृतम्रता के समान कोई भी पाप नहीं बनलाया गया इस लिये ! कृतज्ञ होना चाहिये । अपितु जो कृतम्र होते हैं वे विश्राम पात्र नहीं रहते और जैसे क्रोधी को घाढ़ि छोड़ जाती है या मुँके हुए मर्गधर को पक्षि छोड़ जाते हैं उसी प्रकार कृतम्र को मजन पुरुष भी छोड़ देते हैं । सो कृतज्ञ भी बनना चाहिये ।

२० परहितार्थकारी सब जीवों का हिर्षणी होना श्रावक का मुख्य धर्म है या-जिस प्रकार उन जीवों को दान्ति पहुँचे अथवा अन्य जीवों के कष्ट दूर होवे उसी प्रकार श्रावक का करना चाहिये । परंपकार ही मुख्य धर्म है जो परंपकार नष्ट कर सकता उसका जीवन संसार में

और रूप ही माना जाता है—ज्ञान के साथ परोपकार करना यह परम सूरवीरता का लक्षण है। परोपकारी सर्व म्थानों पर पूजनीय बन जाता है तीर्थंकरों का नाम आज कल इस लिये लिया जा रहा है कि—उन्होंने असीम संसार भर में उपकार किया, लाखों जीवों को मन्मार्ग में स्थापन किया उसी कारण से वह सदा अमर हैं और सब जीवों के आश्रय भूत हैं अतः परहितार्थकारी बनना गृहस्थ का मुख्य धर्म है।

२१—लब्धलक्ष—माता पिता—गुरु आदि की चेष्टाओं को देख कर उनकी इच्छानुसार कार्य करने और उनको प्रसन्न रखना यही लब्धलक्षता है तथा धर्म दानादि में अग्रणीय बनना इतना ही नहीं किन्तु धर्म कार्यों में अधिक भाग लेना और लोगों को धर्म कार्यों में उत्साहित करना यह सब क्रियायें लब्धलक्षता में ही गिनी जाती हैं तात्पर्य यह है कि यावन्मात्र श्रेष्ठ कर्म हैं उन में बिना गैरक टाक के भाग ले जाना इसमें कोई भी मन्देह नहीं है। एक समाग काया में लोग अग्रणीय होते हैं किन्तु जो धार्मिक कार्यों में अग्रणीय बनता है वह एक प्रबुद्धता का लक्षण है। धर्म दान और अधर्म दान का परस्पर इतना अन्तर है जैसे अमावस्या और पौर्णमासी का परस्पर

अन्तर है, इसी प्रकार जो धर्मदान किया जाता है वह तो पार्ष्णमासी के समान है और जो अधर्मदान है वह अमावस्या की रात्री के तुल्य है। यदि ऐसे कहा जाए कि—धर्मदान कौनमा है और अधर्म कौनमा है तो इसका अन्तर इतना ही है कि—जिम दान करने से धर्म कार्यों में सहायता पहुंचे वा धर्मियों की रक्षा होजावे उसे ही धर्मदान कहते हैं।

“तथा जिम दान करने में अधर्म का पोषण हो और धर्म से विरुद्ध हो वही अधर्म दान कहलाता है जैसे हिंसक पुरुषों की सहायता करना और उनके किए हुये। कार्यों की अनुमोदन करना यही अधर्म दान है” यो—धर्मदान करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है अतएव। लब्धलक्ष गुण वाला गृहस्थ को अवश्य ही होना चाहिए।

और गृहस्थों का यह भी नियम शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि न्याय में लक्ष्मी उत्पन्न करने हुए गृहस्थों के योग्य है कि यदि वे अपने समान कुल में विवाह करते है तब तो वे शान्ति में जीवन व्यतीत कर सकते है नहीं तो प्रायः अशान्ति उनकी बनी रहती है तथा देवाचार को जो नहीं छोड़ता है वह भी धर्म में परा-हस्य नहीं हो सकता यह बात मानी गई है कि—जिम

देश की भाषा वा वेष ठीक रहता है वह देश उन्नति के
शिखर पर जा पहुँचता है, जिसकी भाषा और वेष ज्ञात
जाता है उस देश की उन्नति के दिन पीछे रह जाते हैं।

जो गृहस्थ देश धर्म को ठीक प्रकार से सम्भालते हैं
धृत वा चाग्रि धर्म को भी पालन कर सकते हैं।

फिर किसी के भी अवगुणवाद न होना चाहिए।
किन्तु जो अध्यक्ष पुरुष हैं उनके तो अवगुणवाद होने
वर्जित योग्य हैं साथ ही जो गृहस्थ ब्राह्मण न होकर
(स्वरच) का विवेक रखते हैं वे कर्म से उन्नति करने
के दुःख का अनुभव नहीं करते हैं वे कर्म से उन्नति करने
कम रखते हैं वे अन्तिम दुःखों का ही अनुभव करते हैं
और धर्म से भी उनकी रुचि कम होती है। अतः
श्रमणोपासकों को बाह्य दृष्टि से न देखकर भी उनके
के धारण करने की आवश्यकता है।

अब गुणों का समग्र वर्णन है। गुणों का
समग्र वर्णन कर रहे हैं। गुणों का समग्र वर्णन
कर रहे हैं। गुणों का समग्र वर्णन कर रहे हैं।
गुणों का समग्र वर्णन कर रहे हैं। गुणों का समग्र वर्णन
कर रहे हैं। गुणों का समग्र वर्णन कर रहे हैं।

चारों ओर वह नगर आगमों और जलाशयों से सुशो-
भित हो रहा था और व्यापार के लिये वह नगर "केन्द्र-
स्थान" बन गया था "वहां पर" न्याय नीति में कुशल
"शास्त्र विशारद" सर्व राजाओं के गुणों से अलंकृत-ज्ञात-
वंशीय सिद्धार्थ महाराज अनुशासन करते थे जिन के न्याय
से प्रजा अत्यन्त प्रसन्न थी इसी कारण से प्रजा की ओर
से सर्व प्रकार से उपद्रवों की शान्ति थी कला कौशलता
की अत्यन्त वृद्धि होती जाती थी महाराजा सिद्धार्थ का
एक छोटा भाई भी था जो "सुपार्थ" नाम से सुप्रसिद्ध
था महाराजा के अन्तरंग कार्यों में सहायक था और
महाराजा सिद्धार्थ की राणी का नाम त्रिशला क्षत्राणी था
जो स्त्री के गुणों (लक्ष्णों) से अलंकृत थी ।

त्रिशला पतिव्रत धर्म को अन्तःकरण से पालन करती
थी इसी लिए मतियों में शिरोमणी थी महाराजा सिद्धार्थ
के माथे उम का अन्यन्त स्नेह था जिस में गृह की लक्ष्मी
"दिन दो गुनी गत चांगुनी" के न्याय में वृद्धि प्राप्त कर
गई थी ।

महाराजा के एक "नन्दिवर्द्धन" नाम वाला कुमार
था जो ७२ बलाओं में निपुण और राज-धुरा को
प्रेम में उठाए हुए था इसी कारण "युवराज"

पदवी का भी धारक था और उस की एक कनिष्ठा भगिणी "सुदर्शना" नामा थी, जो शीलवती और सुशीला थी, महाराजा सिद्धार्थ श्री भगवान् पार्थनाथ प्रभु के मुनियों के श्रावक थे, और श्रावक हूनि को प्रयत्नता पूर्वक पालन करते थे ।

एक समय की बात है कि महाराणी "विशला" जब अपने पवित्र राज्य भवन के वास भवन में सुख शय्या में सोई पड़ी थी, तब अर्धरात्रि के समय महाराणी ने १४ स्वप्न देखे जैसे कि—

“हाथी १ वृषभ २ मिंइ ३ लक्ष्मी देवी ४ पुष्पों की माला ५ चन्द्रमा ६ सूर्य ७ ध्वजा ८ कलश ९ सरोवर १० क्षीर समुद्र ११ देव विमान १२ रत्नों की राशि १३ अग्नि शिखा १४ ।” जब राणी जी ने इन चतुर्दश स्वप्नों को देख लिया तब उसकी आग्न सुल गई फिर वह अपनी शय्या से उठकर महाराजा सिद्धार्थ के पास गई राजा को मधुर वाक्यों में जगा कर अपने आग्न हुए चौदह स्वप्नों को विनय पूर्वक निवेदन किया, जिनको सुन कर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए और राणी से कहने लगे कि हे देवी ! तूने बड़े पवित्र स्वप्नों को देखा है जिसका फल यह होगा कि—हमारी सब प्रकार की वृद्धि होने हुए चक्र-

वर्ती कुमार उत्पन्न होगा ।

इस प्रकार राणी को स्वप्न का फल बतला कर प्रातः काल में राजा ने अपने नगर के ज्योतिषियों को बुला कर चौदह स्वप्नों के फलादेश को पूछा तब ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन् ! इन स्वप्नों के फलादेश से यह निश्चय होता है कि आप के घर में एक ऐसे राज कुमार का जन्म होगा जो कि चक्रवर्ती या तीर्थङ्कर देव होगा जिसकी महिमा का विवरण हम नहीं कर सकते तब श्री महाराज ने उन स्वप्न पाठकों को सत्कार और पारितोषिक देकर विसर्जन किया किन्तु उसी दिन से महाराणीजी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गर्भ रक्षा करने लगी फिर सवा नौ मास के पश्चात् चत्र शुक्ला १३ त्रयोदशी के दिन हस्त उचरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में आधी रात्रि के समय श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का शुभ जन्म हुआ. जन्म दिन बड़े समारोह के साथ मनाया गया राजा के यहां आपका जन्म होते ही हर प्रकार से सुख बढ़ने लगा और राजा ने उन्माह पूर्वक बहुत सा दान भी किया और प्रजा को पहले की भांति उस में भी बढ़कर हर प्रकार से सुख देने लगा इस प्रकार दिन व्यतीत होने लगे और आप के अन्य मन्कार भी समय २ पर बड़े समारोह से

होते हुये पालना होती रही मगर आप का चित्त इस बाल्यावस्था से ही ले कर संसार से उदाम रहता था सदैव यही भाव उत्पन्न रहते थे कि मैं अपनी आत्मा का सुधार करके परोपकार करूँ परोपकार ही सत्पुरुषों का धर्म है ।

इस प्रकार के भाव होने पर भी माता पिता के अत्यन्त आग्रह से “यशोदा” राज कुमारी से आपका विवाह किया गया फिर आप के गृह में कुमारी का जन्म हुआ जिसका नाम, भिव सुदर्शना रक्खा गया परन्तु वैराग्य भाव में जब अत्यन्त भाव उत्कृष्टता में आ गये तब माता पिता के स्वर्ग वास होजाने के पश्चात् ३० वर्ष की अवस्था में आप बड़े भारी “नन्दिवद्धेन” की अनुमति से दीक्षित हो गये दीक्षा लेते समय ही आप ने यह प्रतिज्ञा करली कि बारह वर्ष पर्यन्त मैं घोर में घोर कष्टों को सहन करूँगा और अपने शरीर की रक्षा भी न करूँगा इतने काल में आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा । जिन का कि दृश्य हम कदर भयानक है कि उसे लिखना तो दूर रहा हम के गुनने में भी हृदय कापना है परन्तु यह आपकी ही महान् आत्मा और महान् शक्ति थी कि जिस ने उसे सहन किया हम भिव पाठकों के लिये यहाँ पर उन के इस जीवन की कुछ घटनायें देते हैं जिन

से कि तुम को ज्ञात होगा कि श्री भगवान् महावीर देव स्वामी कितने उच्च आत्मा थे और परम सहनशील होने के अतिरिक्त कैसे योग तपस्वी थे यही कारण था कि उन्होंने ने महान् से महान् तपस्या करके अपने कर्मों का नाश करते हुये केवल ज्ञान को प्राप्त किया ।

भगवान् महावीर स्वामी के जीवन की कुछ घटनायें ।

१—पाठको ! जिस समय भगवान् महावीर जी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास लेने का ध्यान किया तो उस समय आप के बड़े भाई ने आपको आज्ञा नहीं दी और आप अपने बड़े भाई का हुक्म मानते हुये दो साल और नौमास में ठहरे जब आपकी अवस्था ३० साल की हो गई तब आपने अपना राज पाट अपने बड़े भाई को सौंप दिया और अपना नमाम धन दान्य दान करने हुये अपनी आत्मा के माधन और पर उपकार के लिये जिन में दुर्जन जब आपने इस प्रकार का कृति धारण का तब अपने जिन में इस बात को सोचा कि जब इस के कि न किया और क द में नग वह वेदना मान्य होने के कि अपने आत्म को इस तरह माधन कर कि वह १५

रूपी अग्नि में कुन्दन होजाये ऐसा विचार करते हुये उन्होंने कड़ी में कड़ा तपस्या की जो यहाँ तक थी कि अपने जीवन के १२ वर्ष इस तपस्या रूपी मनजिल के पार करने में आप को लगाने पड़े दो बार तो आपने छः छः मास पर्यन्त अन्न जल नहीं किया चार चार मास तो आपने कई बार किये एक बार जब कि आप ध्यान में खड़े थे तो आप को एक संगम नाम वाला अभव्य देव मिल गया उस ने ६ मास पर्यन्त आपको भयंकर से भयंकर कष्ट दिये किंतु आपका मन ऐसा शान्त मय था कि उस पर रोम मांस भी क्रोध नहीं किया बल्कि यह विचारा कि यह मेरे ही कर्मों का फल है जो कुछ भी यह कर रहा है करे मुझे इस में चलायमान नहीं होना चाहिय इसका काम मुझे गिनना है और मेरा कर्तव्य अपने ध्यान में लगे रहना है ऐसा ख्याल करने हुये अटिग अपने ध्यान में ही रहे जब आप के मन में इस को यह निर्मा प्रकार भी दिला नहीं सका तो उदास सा होकर वान लगा इतने में भगवान् का ध्यान पूरा हासरा पश्चात् आप ने उस देव से कहा कि हे देव : तुम निर्गुण क्या हो निर्गुण तो मैं हूँ जो यह देव कर कि तू मर पास आया और केवल खाली ही नहीं बल्कि शीघ्र रूप हो कर जा रहा है देव ने इन शब्दों

को सुना और सुन कर कहा कि भगवान् ! यह कैसे। भगवान् ने कहा कि देव तुन जो मेरे पास आता है वह धर्म रूप उपदेश को सुन कर लाभ उठा लेता है जिससे वह सद्गति का अधिकारी बन जाता है परन्तु तू ने मेरे पास छै मास पर्यन्त रह कर महान् अशुभ कर्मों का बन्धन किया जिस का फल तुझे चिरकाल तक दुःख भोगना होगा इस प्रकार उस देव के हित चिंतन करते हुए आप के दया भाव ने नेत्र आर्द्र होगये ।

२—श्री महावीर भगवान् ने जो तपस्या धारण कर रखी थी उसका समय अभी पूरा न होने के कारण आप अपने कर्मों के क्षय करने के वास्ते अनार्य भूमि में चले गये वहाँ पर भी अनार्य लोगों ने आपको जर्मीन कट्टी दिये जिन के सुनने में रोमांच खड़े हो जाते हैं मरु मलय जब कि आप पवन पर ध्यानावस्था में बैठे हुये थे उन लोगों ने आपको पहाड में नालि गिरा दिया परन्तु आप अपने पदों में विचलित नहीं हुये ।

उस कर्म आप निष्ठा के लिये शत्रु से जुद्ध में जाने का कारण आपके पदों में लगाने थे केवल मुचन का कारण नहीं आदि में पदों के लिये परन्तु आपका मन ध्यान में था कि देवों में भी चलापनान नहीं हो सकत ।

से श्रवण किया तब वह उस को सहन न कर सके और आपस में विचार करने लगे कि हमें महावीर स्वामी के माथ शस्त्रार्थ करके उन के धर्म को और उन की कीर्ति को उज्ज्वल न होने देना चाहिये जिससे कि हमारे ब्राह्मण धर्म को हानि न हो ऐसा सोच कर वह महावीर स्वामी के पास गये और धर्म सम्बन्धी उन्होंने प्रश्नोत्तर किये जब भगवान् ने अपने केवल ज्ञान के बल से उनके मनों को जानते हुये उनके प्रश्नों के उत्तर दिये तो वह मत्स्य रूप उत्तर को पाकर वही समवसरण (व्याख्यान मंडप) में ही दीक्षित हो गये श्री भगवान् ने एक ही दिन में चौतालीस सौ को दीक्षित किया इन में सब से बड़े इन्द्र-भूति जी महाराज थे जिनका गौतम गोत्र था इस लिये यह गौतम स्वामी के नाम से सुप्रसिद्ध है यही ११ श्री भगवान् के मुख्य शिष्य थे इन्होंने चौदह पूरे ग्चे जैन धर्म का स्थान २ पर प्रचार किया लाखों लोगों को मत्स्य पर आरुढ़ किया और स्थान २ पर शस्त्रार्थ करके जैन धर्म का झंडा फहराया और श्री भगवान् ने अनेक गजों और गजकुमारों को दीक्षित किया अपने मदपदेश से चौदह हजार साधु ३६ हजार आयाये बनाइ लाखों श्रावक बनाये और महागजा श्रेणिक, कृणिक, चेटक, जितशत्रु, उदायन

इत्यादि महाराजों की आप पर असीम भक्ति थी एक समय की बात है कि आप विचरते हुये चंपा नगरी के बाहिर पूर्ण भद्र उद्यान (बाग) में पधार गये तब महाराजा कुणिक बड़े समारोह के साथ आपके दर्शनों को आये और उनके साथ सहस्रों नर नारियें थीं उस समय आप ने "अद्ध मागधी" भाषा में सार्व जन उपदेश दिया जिसका सारांश यह था कि हे आर्यों ! मैं जीव को मानता हूं और अजीव को भी मानता हूं इसी प्रकार पुण्य, पाप, आश्रव, मंत्र, निर्जरा, बंध, और मोक्ष को भी मानता हूं और प्रवाह से संसार अनादि है पर्याय से आदि है सो इस संसार से छूटने का मार्ग केवल सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र ही है अतः इन्हीं के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

हे आर्यों ! शुभ कर्मों के शुभ ही फल होते हैं । और अशुभ कर्मों के अशुभ ही फल होते हैं, जिस प्रकार प्राणी कर्म करते हैं प्रायः कर्मों के फल भी उसी प्रकार भोगते हैं।

हे भव्य जीवों ! तुम कभी भी धर्म कार्यों में आलस्य मत करो । यह समय पुनः पुनः मिलना अति कठिन है आयें देश, आयें कुल, उत्तम मंहनन निरोग, शरीर पांचों इन्द्रिय पूर्ण, सुगुरों की संगति, इत्यादि जो आप लोंगों

को सामग्री प्राप्त होरही है इस से धर्म का लाभ लो और राज धर्म यही है कि-किसी से भी अन्याय से बर्ताव न किया जाये, प्रजा पर न्याय पूर्वक अनुकंपा करना यही राजों का मुख्य धर्म है परन्तु प्रजा पर तब ही न्याय से बर्ताव होसकता है जब राजा लोग अपने स्वार्थ, और व्यसनो को छोड़ देवे ।

हे देशानुप्रियो ! मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, धर्म पर दृढ विश्वास-और शास्त्रानुसार आचरण, जब यह चारों अंक जीव को प्राप्त होजायें । तब ही जीव मोक्ष प्राप्ति कर सकता है । इस प्रकार के पवित्र उपदेश को सुनकर ममा अन्यन्त प्रसन्न हुई कि यथा शक्ति लोगों ने नियमादि धारण किये । राजा बड़ा हर्षित होता हुआ भगवान् को वंदना करके अपने राज भवनो में चला गया ।

भगवान् महारथीर स्वामी और

अहिंसा का प्रचार ।

जिस समय भगवान् महारथीर स्वामी का मन्थमर्षी और समार में शान्ति आन वाता मना श्राद्धमक धम फैलाने आया तब उस समय के ब्राह्मण लोग जो हिंसा से ही धर्म मानते थे त्रिनके बड़ा यत्न करना ही करत महान् धर्म

मर के लिये बताया गया था और उन यज्ञों में घोर हिंसा
 अर्थात् जो पशुबध होता था वह धर्मातुल्य समझा जाता
 था और देश में उस समय जिधर भी देखो यज्ञों ही यज्ञों
 का जोर था हिंसा की इतनी प्रबलता थी कि मानों
 मृत्यु की नदियां बह रही थीं इस अवस्था को देखकर
 भगवान् महावीर स्वामी का हृदय कांप उठा और
 उन्होंने इनका विरोध अति जोर शोर से करना प्रारम्भ
 किया और उन राजाओं ने भी जिनको कि आपने धर्म
 उपदेश सुना कर अपने अनुयायी कर लिये थे उन्होंने भी
 अहिंसा का बहुत ही प्रचार किया इन प्रकार आपने उन
 यज्ञों में होम होने हुये लगभग पशुओं को बचाया जिन का
 फल यह हुआ कि इन संन्यास से ब्राह्मण धर्म के वह हिंसा-
 नशीब बह उठ गये और अहिंसा धर्म सर्वत्र फैल गया
 अब इन प्रकार अहिंसा धर्म का जोर बढ़ने लगा और महा
 वाग स्वामी को जब जब कार होने लगी तो फिर ब्राह्मणों
 ने इन धर्म में जोर भी देने करना प्रारम्भ कर दिया यही
 कारण था कि इन धर्म होने के कारणसे यह निन्द्य
 कार्य बन्द हो गया और फिर लगभग सब निन्द्य कार्य बन्द हो
 गये और इन धर्म के लिये राजा की आज्ञा और भी प्राप्त
 होती गई

का नाश अवश्य ही होगा जब नाश सिद्ध होगया तब नास्तिक वाद का प्रसंग आजाएगा फिर पुण्य पाप बन्ध मोक्षादि आकाश के पुष्पवत् मिद्ध होंगे तथा दोनों का कारण क्या है ? इस प्रकार की शंका होने पर संकर वा अनवस्था दोष की भी प्राप्ति सिद्ध होगी इस लिये यह दोनों वस्तुएँ स्वतः मिद्ध होने से अनादि हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम भव्य जीव (मोक्ष जाने वाले) हैं वा अभव्य जीव (मोक्ष न जाने वाले) हैं ?

उत्तर—हे रोह ! मोक्षगमन योग्य वा अयोग्य यह भी दोनों प्रकार के जीव अनादि हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम मोक्ष है किम्बा संसार है ?

उत्तर—हे रोह ! दोनों ही अनादि हैं ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम मिद्ध (अजर अमर) है वा संसार है ।

उत्तर—हे रोह ! संसार आत्मा वा मोक्ष आत्मा यह दोनों अनादि हैं इनका प्रथम वा अप्रथम नहीं कहा जा सकता क्योंकि आदि नहीं है इस लिये मोक्ष आत्मा और संसार आत्मा यह दोनों अनादि हैं मिद्ध आत्माओं का ही नाम इक्ष्वर है ।

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रथम अंडा और पण्डि कूकड़ी है -

प्रथम कुकड़ी पाँछे अंडा है ?

उत्तर— हे रोह ! अंडा कहाँ से उत्पन्न होता है ? हे भगवन् ! कुकड़ी मे । फिर कुकड़ी कहाँ से उत्पन्न होती है हे भगवन् ! अंडा मे । हे रोह ! जब इस प्रकार से दोनों का सम्बन्ध है तब सिद्ध हुआ कि—यह दोनों प्रवाह मे अनादि है प्रथम फलन है ? इस प्रकार नहीं कह सकते ।

इस प्रकार रोह अनगार ने अनेक प्रश्नों को पूछा श्रीभगवान् ने उनके सर्व संशयों को दूर किया ।

एक समय श्री गौतम स्वामी ने श्रीभगवान् से प्रश्न किया कि—हे भगवन् ! गर्मावास मे जीव इन्द्रिय लेकर आता है वा इन्द्रिय छोड़ कर गर्मावास मे प्रविष्ट होता है तब श्रीभगवान् ने शतपुनर मे प्रतिपादन किया कि—हे गौतम ! इन्द्रियों को लेकर भी आता है छोड़ कर भी आता है तब श्री गौतम प्रभुजी ने फिर शका की कि हे भगवन् ! यह कथन किस प्रकार मे है तब श्रीभगवान् ने फिर उत्तर दिया कि हे गौतम ! द्रव्य इन्द्रियों को जीव छोड़कर आता है और भावेन्द्रियों को (मनारूप) को जीव लेकर आता है त्रिमके द्वारा फिर द्रव्य इन्द्रियोंकी निष्पत्ति होजाता है गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! जीव शरीर का छोड़कर गर्मावास मे आता है वा

कता था जैसे कि—अमृत की वर्षा में कल्पवृक्ष प्रफुल्लित होजाता है ।

एक समय की बात है कि—आप देश में दया धर्म का प्रचार करते हुए—कौशाम्बी नगरी के बाहिर एक वाग में विराजमान होगए—तब वहाँ पर “उदायन” नामी गज्रा भी व्याख्यान सुनने को आगया और राणी आदि अन्तःपुर भी वहाँ पहुँच गया, व्याख्यान होने के पश्चात् एक जयन्ती नामा गजकुमारी ने आप में निम्नलिखित प्रश्न किये और आपने न्यायपूर्वक उनका निम्नलिखितानुसार उत्तर प्रदान किया । जैसे कि—

जयन्ती—हे भगवन् ! मय्य आत्मा स्वभाव मे है वा विभाव मे ?

भगवन्—हे जयन्ती ! स्वभाव मे है विभाव मे नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यदि मय्य आत्मा स्वभाव मे है तो क्या मय्य मय्य आत्मा मोक्ष हो जायेंगे ?

भगवन् हे श्राविके ! मय्य मय्य आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि वह अनन्त है जैसे आकाश की श्रेणियों अनन्त है उमी प्रकार जीव भी अनन्त है तिम प्रकार उन श्रेणियों का अन्त नहीं आता उमी प्रकार जीवों का अन्त भी नहीं है ।

जयन्ती—हे भगवन् ! अनन्त शब्द का अर्थ क्या है ?

भगवन्—हे जयन्ती ! जिसका अंत न हो उसे ही अनंत कहते हैं जब उसका अन्त है तब वह अनन्त नहीं कहा जा सकता । अतएव हे जयन्ती ! अनादि संसार में अनादि काल से अनन्त आत्मा निवास करते हैं अनन्त ही होने से उनका अन्त नहीं पाया जाता ।

जयन्ती—हे भगवन् ! जीव बलवान् अच्छे होते हैं वा निर्बल अच्छे होते हैं ?

भगवान्—हे जयन्ती ! बहुत से आत्मा बलवान् अच्छे होते हैं बहुत से निर्बल अच्छे होते हैं ।

जयन्ती—हे भगवन् ! यह कथन किस प्रकार से माना जाए कि—बहुत से आत्मा बलवान् अच्छे होते हैं और बहुत से निर्बल—

भगवान्—हे जयन्ती ! न्याय पक्षी, धर्मात्मा, धर्म से जीवन व्यतीत करने वाले. धर्म के उपदेशक वा सन्पथ के उपदेशक इस प्रकार के आत्मा बलवान् अच्छे होते हैं क्योंकि धर्मात्माओं के बल से अन्याय नहीं होने पाता. जीवों का हिंसा नहीं होती पाप कम घट जाता है लोग न्याय पक्ष में वा धर्म पक्ष में आसक्त हो जाते हैं अतएव धर्मात्मा जन तो बलवान् ही अच्छे होते हैं क्योंकि जब पापियो

वारहवां पाठ ।

(श्राविका विषय)

प्रिय सुत्र पुरुषो ! जैसे जैनमत में धावक को धर्माधिकारी बतलाया है वा धावक को चारों तीर्थों में एक तीर्थ माना गया है तथा जैसे द्रव्य तीर्थ के स्नान से शारीरिक मल दूर होजाता है उसी प्रकार धावक वा धाविका रूप तीर्थ के संग करने से जीव पापों से छुट जाते हैं ।

जब धावक बारह व्रतों को धारण करता है तो उस की धर्मपत्नी को भी उचित है कि बारह व्रत धारण करले तब धर्म की साम्यता होने पर उनके दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत होते हैं ।

धावक और धाविकाओं को अन्य द्रव्य तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन में बड़े जो और दो तीर्थ हैं वे आनन्द पूर्वक उनकी यात्रा कर सकते हैं जैसे कि—माधु और माध्वी । इनके दर्शनो से धर्म की प्राप्ति होसकता है अथवा का निणय होजाता है और ज्ञान में वित्तान बढ़जाता है जब विज्ञान होगया तब मयम हांता है मयम का फल यही है कि आध्व में गहिन होजाना.

होसकती क्योंकि—यदि बिना यन्न से काम करते हुए कोई विष वाला जीव चक्की द्वारा पीसा गया तब उस के परमाणुओं से रोग उत्पन्न होजाते हैं जिससे वैद्यों या डाक्टरों के मुँह देखने पड़ते हैं तथा इन समय जो अधिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसका मूल कारण यही प्रतीत होता है कि खान, पान में विवेक नहीं रहा है इसी वान्ते मशीन द्वारा पीसा हुआ आटा विवेकी पुरुषों को त्याज्य है क्योंकि मशीनों में प्रायः यन्न नहीं रह सकता फिर अनर्थ दण्ड का भी पाप अतीव लगता है जो घरों में अपनी चक्की द्वारा काम किया जाता है उस में अनर्थ दण्ड का पाप तो टल ही जाता है परन्तु यन्न भी हो सकता है और वह अब भी स्वच्छ होता है तथा स्वच्छता के कारण रोगों से भी निवृत्ति हो जाती है ।

घर में भी भाव बने रहते हैं इन लिये स्त्रियों को योग्य है कि—घर के काम बिना यन्न न किया करें ।

जिन घरों में यन्न में काम नही किया जाता और प्रमाद बहुत ही छाया हुआ रहता है उन घरों में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती इस लिये स्त्रियों को योग्य है कि—घर के काम बिना यन्न काम न करें तथा सुन्दर मन्वन्धि काम जैसे बिना देखे लकड़हारे न करवें.

गोमय (पाथियां वा थापियां) भी जलानी पड़ती है उन्हें भी बिना देगे गुरु में न डालें, क्योंकि गोमय में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं वा गीले ईंधन में बहुत से जीव होते हैं इस लिये इन कार्यों में विशेष यम की आवश्यकता है ।

मोजनशाला की छत पर भी बग्याच्छादन की अन्यायवश्यकता होती है क्योंकि भूमि के छत पर लग जाने में बहुत से जीव उत्पन्न होजाते हैं वा ममी (मरी) छत पर लगी हुई होती है तब वह मोजनशाला क्रियाएं करते समय नीचे गिर जाती है तो फिर गंग के उत्पन्न करने वाली वा मोजन को बिगाड़ने वाली होती है अतएव मिट्टी (मृत्त) कि मोजनशाला (मंशुष) में अन्यान्य यम की आवश्यकता है ।

चायपाई वा रग्गादि भी बिना घन में न रखें चाइये बिना घन में इन में भी कीमती जीव जलानी है और जो पाइ रग्गादि पदार्थों में न रखें वा घन में लाइ जाते हैं इन के उत्पन्न होने से मोजनशाला क्रियाएं न गमना पाइये क्योंकि इन के का का मायबाना न होय व जीव मृत्त में मच्छती है व वर हम घन का टुकड़ा घन मृत्त में फेंकें न होय व वर व घन में न होय व घन में न होय जाने

उ ही हर एक कार्य ठीक रह सकना है-गन्तान रक्षा, पशु सेवा, स्वामी आज्ञा पालन, इत्यादि कार्य श्राविकाओं को बिना विवेक न करने चाहिये। कारण कि-पत्नियों का देव शास्त्रकारों ने पति ही बतलाया है जो-स्त्री अपने प्रिय पति की आज्ञा पालन नहीं करती अपितु आज्ञा के अति-रिक्त पति का मानना करती है और अनभ्य चर्चा करती है वह पतिव्रत धर्म से गिरी हुई होती है। और मर कर भी सुगति में नहीं जाती इस लिए श्राविकाओं को उक्त चर्चा कभी न करना चाहिये। धर्म में सहायक, परम्पर प्रेम, मित्र के समान चर्चा, सुख दुःख में सहन शीलता, समूह, जेठानी आदि से प्रीतिभाव, और अपने परिवार को धर्म में लगाना, निम्न क्रियाओं में लीन रहना, श्री वीतराग प्रभु के धर्म का पालन करना यही श्राविकाओं का मुख्य कर्त्तव्य है, बच्चों को पहले ही धर्म शिक्षाओं से अलंकृत करना और उनको माली आदि के देने से रोकना इत्यादि क्रियाओं के करने में जब स्त्री की कुशलता बढ़ जाती है तब स्त्री अपने मन पर भी विजय पा सकती है।

जिसकी क्रियाएँ अनुचित होती हैं वह स्त्री अपने मन पर विजय नही पा सकती उसका प्रवृत्ति व्याभिचार में लग जाती है अतएव निम्न हुआ कि हमें पृथक् धर्म पर

में अपने प्राण प्यारे पति के साथ समय व्यतीत करना चाहिये । जिसने पति सेवा को ही छोड़ दिया उसने अपने धर्म कर्म को भी तिलाञ्जली दे दी, पति को भी उचित है कि अपनी धर्म पत्नी को दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त न करे और विषयानोन्दनी उसको न बनावे किन्तु आप थायक धर्म में प्रवृत्त होता हुआ उस को भी सुशिक्षा से अलंकृत करे । और परस्पर प्रेम सम्बन्धि वार्त्तालाप में धर्म चर्चा भी करते रहें सदैव काल प्रसन्न मुख से परस्पर निरीक्षण करें क्योंकि—जिस घर में सदैव कलह ही रहता है उस घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है ।

इस लिए धर्म पूर्वक प्रेम पालन के लिए जो कुछ स्त्री की न्याय पूर्वक मांग होती है यदि उस को पालन (पूर्ण) न किया जाए तब अनुचित वर्ताव होने की शंका की जाती है । स्त्रियों को भी उचित है कि—अपने घर की व्यवस्था ठीक देखकर पदार्थों की याचना किया करें और वह भी एक मकोमल और मृदु वाक्यों में करनी चाहिये । क्योंकि—कठिन वाक्यों के परस्पर प्रयोग करने में प्रेम टूट जाता है अमन्य वर्ताव बढ़ जाता है ।

माघ ही अपनी भार्या होनहार मैतान के मन्मुख कोई भी अनुचित वर्ताव न होना चाहिए क्योंकि जब

बच्चे अपने मां और बाप के अनुचित वर्तन को देखते हैं तब उनके मन से अपने मां और बाप का पूज्य भाव हट जाता है फिर वह उनके साथ अनुचित वर्तन करने लग जाते हैं इतना ही नहीं किन्तु कुसंग में पड़ जाते हैं अपने मां और बाप की शिक्षा की भी परवाह नहीं रखते जिसका परिणाम आगे के लिये सुखप्रद नहीं रहता । अतएव सिद्ध हुआ कि-परस्पर अनुचित वर्तन कदापि न होना चाहिए ।

कभी घर में स्वधर्मी भाई आ जाए तो उसके साथ नम्रता पूर्वक वर्तन करना चाहिए । जैसे शंख धावक के घर में पुष्पकली धावक के पधारने पर शंख धावक की धर्म पत्नी "उन्पला" धाविका उनको आते हुआ को देखकर मान-आठ पाद (पैर) उनके सामने उनके लेने वास्ते गई थी और उनको वन्दना नमस्कार किया फिर उनको आमन की आमंत्रणा की, जब वह शान्ति पूर्वक बैठ गये फिर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा कि आप कैसे पधारे आपका क्या प्रयोजन है इत्यादि तब उन्हो ने उत्तर में कथन किया कि मैं शंख जी के मिलने के वास्ते आया हूँ वह कहाँ पर है ?

तब "उन्पला" ने उत्तर में कहा कि-उन्होंने आँख

पाश्चिक पापघ शाला में पापघ की हुई है—यह आज ब्रह्म-चारी और उपवासी हैं अकेले ही बैठे दूये हैं इत्यादि ।

इस कथन में यह स्वतः ही सिद्ध होगया कि-आवि-काओं का स्वधर्मियों के साथ कैसा पवित्र वर्ताव होना चाहिये ।

आविक्ताएं—चारों तीर्थों में से एक तीर्थ रूप हैं इनका धार्मिक जीवन बड़े ऊंच कोटिका होना चाहिये ।

साधु वा साध्वियों की संगति, शास्त्रों का स्वाध्याय, पति सेवा, गृह कार्यों में कुशलता, धार्मिक पुरुषों वा स्त्रियों से प्रेम अनुकंपा युक्त—वर्ताव करना यह ही आविकाओं का मॉन्दर्य है । ईर्ष्या—अय्या, कलह, चुगली, पर के अवगु-णवाद, अभ्यागव्यान (कलंक) इत्यादि दुर्गुणों को त्याग देना चाहिये । इसका अन्तिम फल यह होगा कि—इस लोक में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होगा और परलोक में मोक्ष के मुख उपलब्ध होंगे ।

तेरहवां पाठ ।

(देव गुरु और धर्म विषय)

सुत्रपुरुषो ! इस अक्षर मंसार में प्राणी मात्र को एक
मे ही का सहारा है मित्र, पुत्र, सम्बन्धि इत्यादि जब
मृत्यु का समय निकट आता है सब छोड़कर उस से
अलग हो जाते हैं तब प्राणी अकेला ही परलोक की यात्रा
के लिए श्रुत हो जाता है ।

जैसे किसी ने-किसी ग्राम में जाना हो तब वह जाने
वाला अपने वहां पर ठहरने के लिये अनेक प्रकार के
उपायों का सोचता है उन्हीं प्रकार हर एक प्राणी ने परलोक
की यात्रा अवश्य करनी है वहां पर अपने किये हुये ही
कर्म काम आने हैं इसलिये परलोक के लिये तानों की परीक्षा
अवश्य ही करनी चाहिये जैसे कि देव, गुरु और धर्म

मन ममान विधाम पर काम कर रहा है तब ही वह
करीबो मदद का त्याग कर विधाम पर ही चल रहा है
कन्या दान में विधाम पर ही लगे करने हैं उन्हीं प्रकार
जब परीक्षा द्वारा देव मिले हो तब तब उस पर १

(फैलने) होते हैं अतएव वे गुरु पद के योग्य नहीं हैं किन्तु उन कुगुरुओं में बहुत में सद् गृहस्थ अच्छे हैं जो व्यसनों में बचते हैं ।

फिर वह हर तरह की सवारियों में भी चढ़ जाते हैं—लोगों के आमन्त्रणों को स्वीकार करते हैं भंडारे जमाते हैं—भंडारों के नाम पर हजारों रुपये लोगों ने इकट्ठे करते हैं—गो यह कृत्य माधु वृत्ति में बाहिर है इसलिये ऐसे पुरुष भी गुरु होने के योग्य नहीं हैं ।

जिन धर्म में हिंसा की प्रधानता है और अनन्य मैथुन आदि क्रियाएं की जाती हैं देवों के नाम पर पशु बध होते हैं वह धर्म भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि—जैसे उन के देव हैं वैसे ही उन देवों के उपासक हैं जिन कावे ने कहा है कि—

कर्माणां विवाहे तु गन्तमान्त्र गायकाः ।

परम्परं प्रशंसन्ति अहोमय महो ध्वनिः ॥ १ ॥

अथ उंटों के विवाह में गंधे दन गये गाने वाले, फिर वह परम्परा प्रशंसा करते हैं कि आश्चर्य है जैसे रूप पर और रह करते हैं आश्चर्य है जैसे गाने वालों पर क्योंकि जैसे वह का मय है जैसे ही गाने वालों का मय रहते हैं

उमा प्रकाश जैसे १८५३ दश है उमा प्रकाश के १८५३

धर्म वहीं होना चाहिये—जिस में जीव दया हो। क्यों-
कि जिस धर्म में जीव दया नहीं है वह धर्म ही क्या है
कारण कि—जीव रक्षा ही धर्म का मुख्य अंग है इसी से
अन्य गुणों की प्राप्ति होसकती है।

मित्रो ! जैन धर्म का महत्व इसी बात का है कि—
इस धर्म में अहिंसा धर्म का असीम प्रचार हुआ। अनन्त
आत्माओं के प्राण बचावे हिंसा को दूर किया गया।

यद्यपि अन्यमतावलम्बी लोगों ने भी “अहिंसा
परमो धर्मः” इस महावाक्य का अति प्रचार किया किंतु
वह प्रचार स्वार्थ कोटि में रह गया क्योंकि—उन लोगों ने
बलि, यज्ञ, देवादि के वास्ते अहिंसा को विहीत मान लिया
इसी कारण से वह लोग इस महावाक्य का पालन न कर
सके।

एकेन्द्रियादि कार्यों में कतिपय जनों ने जीव
मत्ता ही नहीं स्वीकार की जैसे—मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु
और वनस्पति काय में जैन शास्त्रों ने मंगव्यात, अमंगव्यात,
वा अनन्त आत्माएं स्वीकार की है। किन्तु जब उन लोगों
ने उन में जीव मत्ता ही नहीं स्वीकार की तो भला फिर
उनकी रक्षा के लिए वे कैसे कटिबद्ध हो होसकें थे।

इस प्रकार ! जैन शास्त्रों ने एकेन्द्रियादि में लेकर

न्द्रिय पर्यन्त जीवों पर अहिंसा धर्म का प्रचार किया, सो धर्म बढ़ा होसकता है जो अहिंसा का सर्व प्रकार से पालन करता हो ।

इसके अतिरिक्त जीव रक्षा धर्म में ही, दान, शील, तप और भावना रूप धर्म प्रवेश होसकते हैं अन्य नहीं । क्योंकि—अहिंसा धर्म को मानने हुये ही दान दिया जा सकता है तप किया जाता है, शील पालन होता है, भावना द्वारा तीनों उक्त धर्मों को सफल किया जाता है ।

जब दान, शील, तप भी कर लिया किन्तु भावना उम में न धारण की जावे तो ये तीनों ही धर्म सफल नहीं हो सकेंगे हैं अतएव भावना द्वारा कायों की सफलता करनी चाहिये ।

मुजपुरयो—जैन धर्म ने अहिंसा धर्म को मनुष्य समाज में लेकर विष्णुचल पर्वत पर्यन्त तो प्रचार किया ही था, किन्तु अन्य देशों में भी अहिंसा धर्म का नाद बजाया ममय की विचित्रता है कि अब इस धर्म का प्रचार स्वल्प होने के कारण केवल गुजरात । गुजरात । मारवाड़, मानवा, कच्छ, पंजाब आदि देशों में ही यह धर्म रह गया है क्योंकि इस धर्म के प्रमुख विद्वान् विद्वानों के स्वल्प होने के कारण लिये पड़े हुये हैं ।

कि-पिता जी ! आप लक्ष्मी माता मे सम्य (प्रेम) का घर मांगो जिस से उसके जाने के पश्चात् घर में फूट और कलह न हो, मेठ जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, फिर रात्री के समय देवी ने दर्शन दिये तो फिर मेठ जी ने वही प्रेम रूप घर मांगा तब देवी ने उत्तर में कहा कि-हे मेठ जी ! जब तुम परस्पर प्रेम होने की याचना करते हो तो फिर मैंने कहाँ जाना है क्योंकि जहाँ 'प्रेम' है वहाँ ही मैं, फिर लक्ष्मी मेठ जी के घर में स्थिर होकर रहने लगी इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ ठीक होजाता है इस लिये देव, गुरु और धर्म की पूर्ण प्रकार से परीक्षा करके फिर इसके प्रचार में कटिबद्ध होजाना चाहिये । जब अहिंसा धर्म का सर्वत्र प्रचार किया जायगा तब मदाचार का प्रचार भी साथ ही हो जायगा । जो मदाचार कि मन् पुरुषों का जीवन है । मोक्ष के अश्वय मुख का देने वाला है ।

चौदहवां पाठ ।

श्रीपूज्य अमरसिंह जी महाराज का जीवन चरित्र ।

प्रिय सुज्ञपुरुषो ! एक महर्षि की जीवनी से अनेक आत्माओं को लाभ पहुंचता है क्योंकि जनता उसी का अनुकरण करने लग जाती है ।

लोगों को जीवनी एक स्वर्गीय सोपान समान बन जाती है परन्तु जीवनी किसी अर्थ को अवश्य रखती हो—

यदि जीवनी मन्त्रिचरित्रमयी होवेगी तब वह जगत में पूजनीय बन जाएगी क्योंकि जीवनी के पढ़ने से पाठकों को तीन पदार्थों का ज्ञान होता है । उस समय संसार की क्या गति थी ? लोक अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे ? उस महर्षि ने किस उद्देश के लिए अनेक कष्टों का सामना किया इतना ही नहीं किन्तु उन कष्टों को शान्ति पूर्वक सहन किया अन्त में किस प्रकार वह मरुत मनोग्ध हुए ।

आज आप एक ऐसे महर्षि के पवित्र जीवन का पाठ

करेंगे कि—जिन्होंने पंजाब देश में जैन धर्मोद्योत किया और अपना अमूल्य जीवन संघ सेवा में ही लगा दिया ।

वह आचार्य श्री पूज्य अमरमिह जी महाराज हैं । आप का जन्म पंजाब देश के सुप्रसिद्ध अमृतसर नगर में हुआ था आप के पिता जवाहरात की दुकान करते थे, उस समय पंजाब देश में महाराजा 'रणजीतमिह' के राज्य नेत्र से बहुत सी जानियों में सिद्ध नाम की प्रथा चली हुई थी । आप बाल्यावस्था के अतिक्रम हो जाने पर अति निपुण हो गये विद्या में भी अति प्रवीण हुए । आप का जन्म अमृतसर नामक शहर में १८६२ वृशाख कृष्ण द्वितीया के दिन लाला बुद्धमिह आसवाल (भावड़े) नरहरि गोत्रीय की धर्मपत्नी श्रीमती कर्मादेवी की कुक्षि से हुआ था ।

लाला मोहरमिह और लाला मेहरचन्द्र, यह दोनों आपके बड़े भाई थे आपका परम्पर प्रेम भाव उन्होंने के साथ अधिक था, जब आप बाल्यावस्था में आये तब आपको पूरे कर्मों के धर्वाग्रस भाव में वेगव्य उत्पन्न हो गया, मर्दव काल यही भाव आप अपने मन में भावने लगे कि मैं जैन दीक्षा लेकर धर्म का प्रचार करूँ तो लोग अन्धधृद्धा में जा गिरे हैं उनका गुणवत्तम निकाल ।

जब आप के भाव अनि उन्कट हो गये तब आपके माता पिता ने आपके इन प्रकार के भावों को जान कर आपके विवाह का उत्सव गृह दिया । निज की इच्छा न होने पर भी आप को माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा अथवा उन्हो ने आप का झियालकोट में लाला हीगलाल (गंडे वाले) ओमदास की धर्मपत्नी श्रीमती आत्मा देवी जी की पुत्री श्रीमती ज्वालादेवी के साथ पाणीग्रहण करा दिया ।

आपका विवाह संस्कार हो गया परन्तु धर्म में आपके भाव और भी बढ़ते रहे दिन पर भी भोगावली कमों के प्रभाव में आपको संसार में ही कुछ समय तक रहना पड़ा । आप जीहणियों में एक रहे प्रसिद्ध जीहरी थे, आप के दो पुत्रिये उत्पन्न हुई उन का आप ने विवाह संस्कार किया किन्तु आपके भाव संयम में अतीव बढ़ गये ।

उन समय पठार देश में श्री रामलाल जी महा गुरु एक प्रकार का गुरु थे आपका भाव उनसे कम ही रहा उन का शिष्य बनना आपका इच्छा था किन्तु आपका भाव बहुत बड़ा था तब आपने अपना पदनाम का नाम रामलाल 'सुदामा' और नाम का 'सुदामा' पदनाम उनका ही 'सुदामा' बनोई आपका पदनाम बन गया तब आपका नाम सुदामा

दीक्षा के लिए देहली में श्रीगमलाल जी महाराज के चरणों में उपस्थित होगये किन्तु रामरत्न जी और जयन्तीदामजी यह भी दोनों आपके साथ ही दीक्षा के लिए तय्यार हुए तब आपको श्रीगुरु महाराज ने संयमवृत्ति की दुष्करता मिद्ध करके दिखलाई किन्तु आपने संयमवृत्ति के सर्व कष्टों को सहन करना स्वीकार कर लिया क्योंकि आप पहिले ही संसार में विरक्त हो रहे थे, और परोपकार करने के भाव उन्कटता में आए हुए थे। निश्चित हो जाने पर देहली निवासी लोगों ने दीक्षा महोत्सव रख दिया तब आपने १८९८ वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन उन दोनों के साथ दीक्षा धारण की गुरुजी के साथ ही प्रथम चतुर्मास दिहली में किया।

काल की बड़ी विचित्र गति है यह किसी के भी समय को नहीं देखना अकस्मान्त दीक्षा के परमात्म के पश्चात् श्रीमान पण्डित श्री गमलालजी महाराज का स्वर्गवास हो गया, तब आपने शान्ति पत्रक अपने गुरु भाइयों के साथ देश में विचरना आरम्भ किया और साथ ही विद्याभ्यसन करने लगे जब आपने धनाभ्यसन कर लिया तब आपके पास अनेक जन दाक्षिण्य देने लगे। १९०३ विक्रमाब्द दिहली में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ— फिर आवश्यक लोग

अनेक प्रकार के कष्ट हुए जिनसे उनका हृदय पूर्णतः आघात भइत गया ।

अनेक गुणोंमें पुढों ने आपके पास ही श्रावण किया। जो आपके अमृतमय व्याख्यान को सुन लेता था वह सकार तो वैराग्य में भीत जाता था, घाम २. पा नाम २ में श्रावण किम्कर जैन ध्यजा करमाई और लोगों को सुनने पर श्रावण किया, अपनी मज्ज मर्मादा के कई नियम की श्रावणने नियत किए।

उन दिनों आपने कमकमलों में दीक्षित हुए, हुए, श्री
जी श्री १०८ स्वामी जीवरामजी महाराज के शिष्य
ब्रह्मगुरु जी की बड़ा सतिपुत्रा की संज्ञाने के कारण
इन्होंने आपने बहुत दिनों बहकाए और बहुत आपने
एक श्रम में लिया कुछ मह । अतिसर आपने उन की
आने मध्य में हुए वह दिना । ब्रह्मगुरु जी के साथ
दिखाए हुए मध्य में वह मग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

मे फिर कर जैनधर्म का प्रचार किया, उनके शुभनाम यह हैं जैसे कि—

श्रीस्वामी मुस्ताकराय जी महाराज १ श्रीस्वामी गुला-
बरायजी म० २ श्रीस्वामी विलासरायजी महाराज ३ श्री-
स्वामी रामबधजी महाराज ४ श्रीस्वामी सुखदेव जी महा-
राज ५ श्रीस्वामी मोतीराम जी ६ श्रीस्वामी मोहनलाल
जी महाराज ७ श्रीस्वामी रवचन्द्र जी महाराज ८ श्री
स्वामी खेत्ताराम जी महाराज ९ श्रीस्वचन्द्र जी महाराज
१० श्रीस्वामी बालकराम जी महाराज ११ श्रीस्वामी
राधाकृष्ण जी महाराज १२ ।

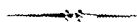
इस प्रकार आप और आपके सुयोग्य शिष्य धर्म प्रचार
करते हुए आपने १९३७ का चतुर्मास अमृतसर में किया
चतुर्मास के पश्चात् जंघाबल क्षीण होजाने के कारण
श्रावक समुदाय की विज्ञप्ति अन्यन्त होने पर आपने फिर
विहार नहीं किया आपके विराजमान होने से अमृतसर
में अनेक धार्मिक कार्य होने लगे किन्तु काल की ऐसी
विचित्र गति है कि यह मदान्ता वा सामान्यात्मा को
एक ही दृष्टि में देखता है किमो न किमो निमित्त को
सन्मुख भवकर स्मर्य हो प्राणी को आ धेगता है ।
आपने कृष्ण को आपने उपवास किया परन्तु उन

पाठक जनों को आपके पवित्र जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षाएं लेनी चाहिये । आपने जिस प्रकार जैनधर्म का रचना पूर्वक प्रचार किया था उन्हीं का अनुकरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए ।

पन्द्रहवां पाठ ।

धन्ना श्रेष्ठ की कथा ।

प्रिय सुत पुत्रों ! प्राचीन समय में एक राजगृह नगर बनता था उसके बाहिर एक सुभूमि भाग नाम वाला बाग था जो अति मनोहर था उस नगर में एक धन्ना श्रेष्ठ बनता था जो बड़ा धनवान् था उसको भद्रा नाम वाला धन पत्नी था धन्ना श्रेष्ठ के चार पुत्र थे उनके नाम श्रेष्ठ का में इस प्रकार थापन किये थे जिनके उन नाम धन्नेश्वर धन गोद में और धन शक्ति । उन चारों पुत्रों का नाम बड़ा था जिनके—शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली और शक्तिशाली ।

एक समय की बात है कि घन्ना गेठ आधी रात के समय अपने कुटुम्ब की विचारणा कर रहे थे साथ ही इस बात का भी विचार करने लग गये कि मैं इस समय इस नगर में बड़ा माननीय गेठ हूँ, मेरी सर्व प्रकार में उन्नति हो गयी है किन्तु मेरे विदेश जाने पर वा रुग्णावस्था के आने पर तथा मृत्यु के प्राप्त होने पर मेरे पीछे मेरे घर के काम काज के चलाने वाला कौन होगा ? इस बात की परीक्षा करनी चाहिये ।

ऐसा विचार करते हुए उन्होंने ने जाना कि पुत्र तो सुयोग्य हैं वह अपनी प्रकार काम चला लेंगे परन्तु गृह सम्बन्धी उनकी गियों की जाँच करनी चाहिये कि वह घर के काम को जिस योग्यता में चला सकेंगे हैं तब मेट जी ने प्रातः काल होते ही अपने गुपुत्रों को बुलाया और उन में कहा कि हे पुत्रों ! तुम तो हर प्रकार से गृहस्थ सम्बन्धी काम करने के योग्य हो मैं तुम में मनुष्ट हूँ परन्तु मेरी इच्छा है कि तुम्हारी गियों की परीक्षा मैं तुम इनका वृत्तांत पर करना न करनी मैं भी को प्रदान 'तब' मैं सम्बन्धी 'गियों' का परीक्षा के लिये उप-स्थित 'हूँ' उस पर मेट जी ने प्रदान 'चाह' वृत्तांत को - मैं दिव्य प्रान्त उन में कहा कि हे पुत्रियों !

की या नहीं तब प्रातःकाल होते ही सेठ जी ने फिर एक बड़ा विशाल भोजन मंडप तय्यार करवाया उस में नाना प्रकार के भोजन तय्यार करवाए गए ।

ताम्बूलादि पदार्थों का भी संग्रह किया गया फिर सेठ जी ने अपनी जाति वाले पुरुषों को वा अपनी वधुओं के सम्बन्धी पुरुषों को विधि पूर्वक आमन्त्रित किया जब भोजनशाला में सर्व स्वजनवर्ग इकट्ठे हो गए तब उनको भोजन दिया गया सत्कार करने के पश्चात् उनके सामने अपनी चारों वधुओं को बुलाया ।

फिर सेठ जी ने पहली वधु से पांच धान्य मांगे तब उसने अपने धान्यों के कोठे से पांच धान्य लाकर सेठ जी के हाथ पर रख दिये तब सेठ जी ने उसे शपथ देकर कहा कि तुम्हें अमुक शपथ है कि क्या यह वही धान्य है ? तब वधु ने कहा कि हे पिता जी ! यह धान्य वह तो नहीं हैं किन्तु मैंने अपने धान्य के कोठों में से लाकर धान्य दिये हैं । तब सेठ जी ने उन वधु को विशेष सत्कार तो नहीं दिया और ना ही कुछ कहा परन्तु उनके सन्त्य शोलने की प्रशंसा करके चुप हो रहे और उनको बैठने की आज्ञा दी. पाँछे सेठ जी ने दूसरी वधु को बुलाया उन ने भी वही धान्य मांगे उन ने भी पहली की

तब सब कुछ कह दिया तब गेट जी ने उस को भी बैठने की आज्ञा दी, उस के पश्चात् तीसरी वधू को आमंत्रित किया गया उगने आकर सर्व वृत्तान्त कह गुनाया और कह दिया कि मैं कोई कारण समझ कर दोनों समय उन धान्यों की रक्षा करती रही तब गेट जी ने तीसरी वधू का सम्कार करके अपने पाग ही उसे भी बँटा लिया।

फिर गेट जी ने चौथी वधू को बुलाया उस में भी वही धान्य माँग लिये गये उस ने सब के सामने यह कहा कि पिता जी ! उन धान्यों के नाने के लिये मुझे शकट मिलने चाहिये तब गेट जी ने कहा कि-हे वृत्ति ! यह कैसे ? तब उगने त्रिम प्रकार धान्य लिये थे और उन को बीजा गया था। सोच कर मैं उनही मिलनी यदि हूँ शक्यता सब वृत्तान्त को कह गुनाया त्रिम को मुनछ गेट जी वह समझ हुए और बोले वधू को बहुत ही सम्कार दूँ हूँ तब सब के सामने ही और उगता हुआ बँटा। १६५

१६५ गेट जी ने वधू को बुलाया और बोला कि

तब गेट जी ने वधू को बुलाया और बोला कि

तब गेट जी ने वधू को बुलाया और बोला कि

तब गेट जी ने वधू को बुलाया और बोला कि

कमता हूँ। जो घर में रज, मल आदि पदार्थ हों वह उन को घर में बाहर गेम्ती रहे।

दुर्गा पुत्र वधु को मैं भोजनशाला में नियुक्त करता हूँ क्योंकि इनने मेरे दिये धान्य खा लिये हैं जो मैं इसको खाने पकाने के काम में स्थापन करता हूँ ।

तीसरी पक्ष ने मेरे दिये हुए पाँचों धान्यों की नाद-
धानता पूर्वक गद्या की है इसलिए इनको मैं कोषाधिकारणी
बनाता हूँ । जो मेरे घर में जलाशय आदि पदार्थ हैं उन
की संख्या इनके पान होगी ।

सौथी पुत्र स्यु ने मेरे दिले हुए राखी धारो की
 हडि की है मजबूत है इनकी मर कायो मे रहने योग्य
 योग मजबूत कर मे मजबूत मजबूत मजबूत है ।

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

पुरातन कर्म और अपनी स्थितियों व पालिकाओं को सुद्धिमान बनाओ यही हम कहानी का मार है ।

मौलहवां पाठ ।

जैन धर्म

— १११ —

जैनधर्म एक शरीरान धर्म है हिन्दुध्यान के पदे २
ग्रहों (नगों) बम्बई कलकत्ता में जैनियों की बहुत बम्बी
है गुडगाव काठियावाड़ मालवा मेसाइ दक्षिण मारवाड़
मदरास पञ्जाब आदि में जैन लोग बहुत संख्या में बसते
हैं जैन जाति विशेष करके व्यापार करने वाली जाति है
वही कारण है कि जैन जाति व विद्या की श्रद्धा है
और इस श्रद्धा के कारण वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार
करते हैं इस कारण वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं
और इस कारण वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं
और इस कारण वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं
और इस कारण वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं

वृत्तः १५३४३३३ १५३४३३३ १५३४३३३ १५३४३३३

१५३४३३३ १५३४३३३ १५३४३३३ १५३४३३३ १५३४३३३

स्थानकवासियों की ही है दिगम्बर और श्वेताम्बर स्थानक-
वासी इनमें परस्पर भेद तो थोड़ा सा ही है परन्तु विशेष
भेद इस बात का है कि श्वेताम्बर स्थानकवासी तो मूर्त्तिका
पूजन नहीं मानते और अन्य मानते हैं जैनधर्म वालों के
बड़े २ प्राचीन हिन्दी गुजराती प्राकृत संस्कृत मागधी
आदि भाषाओं की पुस्तकों के भण्डार हैं जो जैनलमेर
आदि स्थानों में हैं इनकी बहुत सी पुस्तकें हस्त लिखित
होने के कारण वा बड़े २ पुराने पुस्तकालयों और भण्डारों
में बंद होने से प्रकट रूप संसार में नहीं फैलीं परन्तु अब
इनका प्रकाश देश की सब ही भाषाओं में हो रहा है जिस
से जैनधर्म का महत्त्व प्रति दिन बढ़ रहा है जैनधर्म ने
जहां और बहुत से उपकार के बड़े २ काम किये हैं वहां
समाज में सब धर्मों में उत्कृष्ट महान काम यह भी किया
है कि इस धर्म ने

अहिंसा का मन्त्र आदर्श

इस के सम्बन्ध में हमें इसका पूरा वाचन स्मरण
होना चाहिए किन्तु इस के इस अर्थ में हमें इस
भाषा के पूरा वाचन के अर्थ में हमें इसका पूरा
अर्थ में हमें इसका पूरा अर्थ में हमें इसका पूरा
अर्थ में हमें इसका पूरा अर्थ में हमें इसका पूरा
अर्थ में हमें इसका पूरा अर्थ में हमें इसका पूरा

जैन कुमार की प्रेमभरी भावना ।

(१)

ते सर्वज्ञ देव तुम में मेरी यह इलनिजा है ।
 इस संसार घोर वन में जो दुःख भरा हुआ है ॥
 उस दुःख के मेटने की गुण ज्ञान जो दया है ।
 वह हाथों में हो मेरे मेरी यही भावना है ॥
 मैं उस दया में मेटूँ दुःख जग के प्राणियों का ।
 और भ्रम सब मिटादूँ दिल में अपानियों का ॥

(२)

गढ़ काटे प्रव्रचारी विद्या करूँ मैं हासिल ।
 आलस बनूँ मैं पूरा दण्डक वन में कामिल ॥
 होकर धर्म का माहिर दण्डक भ्रमर का आमिल ।
 पावन पन्थाऊँ सब को गुण ज्ञान के मार्ग कर ॥
 गथा करूँ मैं अपने बल शीघ्र की निमा कर ।
 मया करूँ सब की मैं 'तम्या' ही उगाकर ॥

:

बनून या बल ही दुःख व राग भय या ही नाश ।
 बरूँ या ही शिष्यन नि करूँ ही शूत्रायन ॥
 धीरवत् इमा स्थिरता कर सब इमा दण्डन ।
 शिष्य या सब दुःख व भयान या ही मूढघन ॥

उम करण जैसी मुझ में हां दानवीरता हो ।
गज मुख माल जैसी हां ध्यान धीरता हो ॥

(४)

नादी गिज़ा हो मेरी सादा चलन हो मेरा ।
मैं हूं वनन का प्यारा प्यारा वतन हो मेरा ॥
पधा नखुन हो मेरा पका ग्रण हो मेरा ।
आदरी जिंदगी हो आत्म भजन हो मेरा ॥
दुनियां के प्राणियों ने ऐसा मेरा निवाह हो ।
मुझ को भी इनकी चाह हो उनको भी मेरी चाह हो ॥

(५)

दुनियां के बीच करदं गुण ज्ञान का उज्जाग ।
और दूर सब भगादं अज्ञान का अंधेरा ॥
मैं सबको एक करदं आत्म का रम चरवा कर ।
बाणी पवित्र सबको महार्षी की सुना कर ॥
ज्योति में यह करूंगा तन मन लगा के अपना ।
मेवा कम धम की सब कुछ लगा के अपना ॥

आवश्यक सूचनायें ।

(१) जैन धर्म आत्मा का निज स्वभाव है और एक मात्र उमी के द्वारा गुण सम्पादन किया जा सकता है—

(२) गुण मोक्ष में ही है जिसको कि प्राप्त करके यह अनादि कर्म मल से संगार चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाला अशुद्ध और दुर्ग आत्मा निज परमान्मस्वरूप को प्राप्त कर मदैव आनन्द में मग्न रहा करता है ।

(३) स्मरण रखो कि मोक्ष मार्गने और किमी के देने में नहीं मिलती उसकी प्राप्ति हमारी पूर्ण धीनगमता और पुरुषार्थ में कर्म मल और उनके कारण नष्ट कर लेने पर ही अवलम्बित है ।

(४) स्याद्वाद मन्थता का स्वरूप है और वस्तु के अनन्त घटों का यथार्थ कथन कर सकता है ।

(५) जैनधर्म ही परमान्मा का उपदेश है क्योंकि पुराण विराध और ब्रह्मचान मंदित मय तीरों को उनके कल्याण का उपदेश देता है और उमी में परमान्मा की सिद्धि और शान्ति सम समान में है ।

इ. लक्ष्मण १० और ११ वही अन्य सम और

अन्य सम उपदेशों का १००० वचन का १००० वचन
वचन का १०००

सत्रहवां पाठ ।

धर्म प्रचार विषय ।

प्रिय मजनों ! जब तक धर्म प्रचार नहीं होता तब तक लोग सदाचारी नहीं बन सकते अतएव सदाचार की प्रवृत्ति के लिये धर्म प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

विद्वान् पुरुषों को योग्य है कि देश कालज हांकर धर्म शिक्षाओं द्वारा प्राणियों को सदाचार में प्रवृत्त कराते रहे यावन्मात्र संसार भर में अन्याय व्यभिचार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है यह सब धर्म प्रचार के न होने से ही है यदि धर्म प्रचार योग्यता पूर्वक किया जाये तब उक्त प्रवृत्तियाँ अल्पतर हो जायें अपितु धर्म प्रचार के जिन २ माधनों की आवश्यकता है वे माधन देश कालानुसार प्रयुक्त करने में सफलता को प्राप्त होजाते हैं ।

अब उन माधनों के विषय में यन्किञ्चिन् लिखते हैं जिनमें कि "उपदेयक" सदाचार में न धर्मान्मा पूर्ण विद्वान् समग्रज्यमन और परमन के पूर्णवेत्ता तत्त्वदर्शी मृदु-भाषी प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भावमें यत्नाय करने वाले

आपनि आजाने पर भी धर्म में एढ़ जिम भाषा की गभा हो उमी भाषा में उपदेश करने वाले इत्यादि गुण पुनः उपदेशकों द्वारा जब धर्म प्रचार कराया जाये तब गप-गता भीघ हो जाती है क्योंकि यद्यपि न्याय आदि शास्त्रों में उपदेशकों के अनेक गुण वर्णन किये गये हैं किन्तु उन गुणों में भी दो गुण मुख्यता में रहते हैं जैसे कि 'मन्य' और 'धील' यह दो गुण प्रत्येक उपदेशक में होने चाहिये सादृश्यात् उपदेशक उन मन्दापादी और क्षत्रवर्गी न होने सादृश्यात् परन्तु उनका उपदेश भोक्ताओं के दिलों को आकर्षित नहीं कर सकता अतएव प्रत्येक उपदेशक को पूर्व अपने मन पर विचार कर लेने के पश्चात् इन काम में प्रवृत्त होना चाहिये ।

आज का जो सुखी उपदेश के होने पर भी कष्ट-मयता होती हुई रहिगोचर नहीं होती, उनका मूल कारण उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 १. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 २. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ३. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ४. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ५. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ६. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ७. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ८. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ९. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 १०. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—

उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 १. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 २. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ३. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ४. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ५. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ६. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ७. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ८. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 ९. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—
 १०. उपदेशकों के द्वारा उद्यत और कर्तव्य का अनुष्ठा होना है जो कि निम्न प्रकार है—

प्राप्ति कर सकते हैं जैसे कि-जैन सूत्रों में भी लिखा है सूत्र रुचि भुत के अध्ययन करने में होजाती है जब विधि पूर्वक भुत का अध्ययन व स्वाध्याय किया जायगा तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है जैसे जब श्री देवर्द्धि क्षमा श्रमण महाराज जी ने १८० में सूत्रों को पत्रों पर आरुढ किया आज उमी का फल है कि जैन मत का अस्तित्व पाया जाता है और उन्हीं सूत्रों के आधार में जैन आचार्यों ने लाखों जैन ग्रन्थों को निर्माण किया जो कि आज कल प्रखर विद्वानों के मान मर्दन करने वाले हैं और जैन तत्त्व को भली प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं अतएव देशकालानुसार पुस्तकों और धार्मिक समाचार पत्रों द्वारा भी धर्म प्रचार भली भान्ति हो जाता है किन्तु पुस्तकों और समाचार पत्रों के सम्पादक पूर्ण विद्वान् मन्त्रिण वाले होने चाहिये क्योंकि पुस्तकों और समाचार पत्रों द्वारा जिस प्रकार धर्म प्रचार हो सकता है उमी प्रकार इनमें अधर्म प्रचार भी हो सकता है इस लिये इनके सम्पादक विद्वान् और शुद्ध चार्मिण वाले होने चाहिये साथ ही वे अपनी वृद्धि में पक्षपात को तलाशना देकर इस काम में यदि प्रवृत्त होंगे तब वे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं यदि वे कदाचार में लगे रहेंगे तब उनका परिश्रम मदा-

मंदिर ही नहीं है नर त्रिजगत् उन किम प्रकार है ।
 परिचय वा मरने है अतः यन्त्र और विनयसंकेत सब ।
 मंदिर व अन्य पुस्तकों का मंदिर अब तक नहीं है ।
 तक धर्म प्रचार में विघ्न उपस्थित होते रहते हैं ।
 मुमुक्षु जन इस प्रकार के भी हैं जो निज व्यय में पुस्तक
 मंगवाने में प्रमाद करते हैं वा अयमर्थ हैं तथा अपने
 में भिन्न मतों की पुस्तकें मंगवाने में उनके मन में संकोच
 रहता है किन्तु जब उनको किसी पुस्तकालय का सहित
 मिल जाय तो वे पठन करने में प्रमाद नहीं करते उन
 बहुत स मंदिर जन ऐसे भी होते हैं जो उन सूत्रों वा ग्रन्थों
 को पढ़कर धर्म से परिचित हो जाते हैं तथा यदि किम
 कारण से किसी उपदेशक का शिष्यार्थ नियत हो जाय
 तब उस समय उस पुस्तकालय में पर्याप्त सहायता मिल
 सकती है स्वाध्याय प्रेमियों को तो पुस्तकालय एक स्व-
 र्गीय भूमि प्रतीत होती है किन्तु इसका प्रबन्ध ऐसे सुयोग्य
 विद्वान् पुरुषों द्वारा होना चाहिये जो कि इस कार्य के
 पूर्ण वेत्ता हो । पुस्तकालय में नार कमा की निजसंलग्न कर्मों
 मोक्ष तक । पुस्तकालय में अन्तर मित्र हुआ कि धर्म
 प्रचार के । भी एक मुख्य साधन है ।
 ॥ में प्रमाद । शिष्याचार्यों का

शक्ति द्वारा शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिये विपक्षियों के प्रश्नों के उत्तर सभ्यता पूर्वक देने चाहियें किन्तु प्रश्नोत्तर में किसी के चित्त दुखाने वाले उपहास्यादि कृत्य न करने चाहियें क्योंकि जब प्रश्नोत्तर में हास्यादि क्रियायें की जाती हैं तब उसकी क्षुद्र वृत्ति प्रतीत होती है अपितु गम्भीरता मिट्ट नहीं होती इसलिये सभ्यता पूर्वक सब से बर्ताव होना चाहिये अपितु ऐसे विचार न होने चाहियें कि यह तो जैनतर है इनसे सभ्यता की क्या आवश्यकता है ऐसे क्षुद्र वृत्ति वाले पुरुषों के विचार होते हैं गंभीर जीव प्राणी मात्र में सभ्य व्यवहार करते हैं यही मनुष्यत्व का लक्षण है तथा जब किसी में प्रेम ही नहीं है और न ही सभ्य बर्ताव है तो भला धर्म प्रचार की वहां पर क्या आशा की जा सकती है अतएव निद्र दृष्टा कि धर्म प्रचार के लिये सब में प्रेम करने हुए किसी में भी असभ्य बर्ताव न करना चाहिये अपितु प्रत्येक प्राणी के साथ सहानुभूति रखते हुए धर्मान्धन के साधनों द्वारा धर्मान्धन करना प्रत्येक प्राणी का मुख्य कर्त्तव्य माना चाहिये

